

مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية
تصدرها شبكة الأزهر

في كل شهر عربي

الطبعة العاشرة	٢. شوال سنة ١٣٦٠	المجلد الثاني عشر
----------------	------------------	-------------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد فوزي بخاري

الإدارة	الاشتراكات عمه سنه
ميدان الأزهر	داخل القطر ٢٠٠
تليفون : ٨٤٣٣٢	لطلبة الجامعة الأزهرية خاصة ... ١٠٠
الرسائل تكون باسم مدير المجلة	خارج القطر ٣٠٠

ثمن الجزء الواحد ٣٠ ملجا داخل القطر و ٣٠ خارجه

(مطبعة الأزهر - ١٩٤١)

فهرس

الجزء العاشر - المجلد الثاني عشر

صفحة	
٥٧٧	تفسير سورة لقمان ... بقلم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام
٥٨٣	زيارة القبور ... » فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري
٥٨٧	حول السيرة المحمدية ... » » » » » محمد عبد الله الجهني
٥٩٣	تعقيب على هذا التعقيب ... » حضرة الأستاذ مدير المجلة ...
٦٠٢	أبو بكر الصديق ... » فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون
٦٠٦	النصوف والمتصوفون ... » حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب
٦٠٩	التفكير أس السعادة ... » فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي
٦١١	بين رجال الدين والفلسفة ... » » » » » محمد يوسف موسى
٦١٥	كلمة أخرى في الموضوع نفسه ... » حضرة الأستاذ مدير المجلة ...
٦٢١	العبد ... » فضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المراغي
٦٢٣	روعة البيان القرآني ... » » » » » إبراهيم أبو الخشب
٦٢٦	مقارنة ومفاضلة ... » حضرة الأستاذ مصطفى عبد الحميد
٦٣٠	المثاهلون والادب ... » » » » » أحمد إبراهيم موسى
٦٣٣	القبيل ... » » » » » عبد الحميد سامي بيومي
٦٣٦	تطور التصميم والزخرفة ... » » » » » محمد عبد العزيز مرزوقي

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

يلقى درسا دينيا في حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالجامع الأزهر

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول ، فشهد الدرس الديني الذي ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي ، شيخ الجامع الأزهر ، في الجامع الأزهر ، بعد صلاة العصر يوم الاثنين ٨ من رمضان سنة ١٣٦٠ . وكان يحف بجلالته من رجال الدولة والعلماء والوجهاء والطلبة عدد عظيم يليق بجلال هذه السنة الملكية ، التي تعتبر أعظم ما يُعز به الاسلام ملك عظيم في الزمان الأخير .

وكان فضيلة الأستاذ الامام ، كعادته في كل عام ، يشرح آيات الذكر الحكيم على أسلوبه القويم ، من تبين معاني الالفاظ ، وما يتصل بهذه المعاني من أبحاث ، ثم يلم بالمعنى العام بعد أن يكون ذهن السامع قد أدركه قبل أن يلقى اليه ، وهي مقدرة في البيان لم تصادف من يشارك الأستاذ الامام فيها في هذا العصر .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«الَمْ . تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ . هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ . الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» :

«الَمْ» : هذه وأمثالها من أسماء حروف الهجاء التي ابتدأ الله بها بعض سور القرآن أسماء للسور المبتدأة بها . ولا يجوز حملها على غير ذلك ، لأنها لم توضع في لغة العرب لمعان غير الحروف ؛ والقرآن جار على لغة العرب في مفرداته ونظمه وأسلوبه ، فلا يفسر بغير ما تفيد به لغة العرب ، فإذا لم نجعل ألقابا وأسماء للسور لم يكن لها معنى ، ومن الواجب أن يكون لكل شيء جاء في القرآن معنى .

وبعد : فمن الممكن أن يقال في سبب تسمية السور بها إنه الإشارة الى إعجاز القرآن الذي امتاز به عن سائر الكلام ؛ وكأن الله سبحانه يقول للمعاندین : إن القرآن من جنس هذه الحروف التي تعرفونها ، وليس من مادة غير معروفة ، فإذا لم تستطيعوا الإتيان بمثله وأتمم الفصحاء والبلغاء ، فقد وضح أنه ليس من جنس كلام البشر ، وبأن أنه من عند الله .

« تلك آيات الكتاب الحكيم » :

الآية معناها في الأصل العلامة الظاهرة ، ثم أطلقت على كل قسم من الأقسام التي تتألف منها سور القرآن ، والتي يفصل بعضها عن بعض بالوقف في التلاوة وفي الكتابة ببياض أو نقط أو عدد .

والعمدة في معرفة الآيات وعددها هو التوقيف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم . وسميت هذه الأقسام آيات ، لأنها دلائل على الأحكام والحكم ، والمعارف الدقيقة والعقائد الحقة ، ثم هي بعد ذلك دلائل أيضا على إعجاز القرآن .

والكتاب الحكيم : هو القرآن الكريم الممهور عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وعند مخاطبين وقت نزول القرآن ، فقد وعد صلى الله عليه وسلم بكتاب ينزل عليه من عند الله عند مبعثه ، وعرف ذلك أيضا في الوسط الذي كان يعيش فيه ، وعرف هذا من قول الله سبحانه : « إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » .

والحكيم هنا معناه المشتمل على الحكمة ، وهي إصابة الحق . ومتى كان القرآن مشتملاً على الحكمة جاز أن يوصف بأنه حاكم لأنه يجب رد كل شيء إليه . ومن ذلك قول الله : « وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » . وجاز أن يقال إنه محكم لا فساد فيه ولا خلل : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

ومن المعروف أن آيات هذه السورة ليست أول الآيات نزولاً ، وليست آخرها ، وإذا كان الأمر كذلك جاز أن تكون الإشارة إلى آيات هذه السورة ، وأن تكون إلى التي قبلها ، وأن تكون إلى جميع ذلك ، وإلى ما سينزل بعد . والمعنى واضح بعد هذا ، وهو أن الآيات التي تتألف منها سور القرآن فيها الحكمة ، وفيها الخير والسعادة ، وفيها العلم والرشاد ، وفيها الدلالة إلى طريق الحق ، فهي صلاح العباد في الدنيا والآخرة ، ذلك لأنها أجزاء القرآن الحكيم المنزل من رب العباد لصلاح حالهم وسعادتهم .

« هدى ورحمة للمحسنين » :

تطلق الهداية على الدلالة على طريق الحق ، سواء أوجد معها الوصول إلى البغية أم لم يوجد . ومن ذلك قوله سبحانه : « وأما ثمود فهديناهم فاستجبوا لعمي على الهدى » . وتستعمل بمعنى أخص وهو الدلالة على طريق الحق مع الوصول إليه ، كما في هذه الآية ، وسيتضح بعد .

والرحمة هنا معناها الإيلاء والإفضال ، ويقال الإحسان على الإحسان في العقيدة ، وفي العمل ، وفي القول ، وهو أن تكون العقيدة حقة ، والعمل صالحاً خالصاً لله سبحانه ، والقول سديداً رشيداً .

وقول الله سبحانه : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » يدل على أن الإحسان فوق العدل ؛ فالعدل أن يعطى المرء ما عليه ، ويأخذ ماله . والإحسان أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له ، ولذلك قال الله سبحانه : « إن الله يحب المحسنين »

وفي الحديث الصحيح : كان صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس ، فأتاه رجل ، فقال : ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ورسله ، وتؤمن بالبعث الآخر . قال : ما الإسلام ؟ قال : أن تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان . قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ثم أدير الرجل . فقال ردوه ، فلم يروا شيئا ، فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم . وخير ما يفسر به كتاب الله ما صح عن رسول الله .

فهذا هو الإحسان في العبادة ، وهى تشمل العقيدة والعمل الصالح . فاذا راعى المؤمن فى كل شىء يؤديه ، وفى كل شىء يدعه ، أنه يرى الله أو أن الله يراه ، تحقق الإخلاص فى العمل لاشك ، وأدى العمل على أحسن الوجوه وأكملها . وملاحظة الله سبحانه فيها ملاحظة صفاته جميعها أو أظهرها وهى الخلق ، والأمر ، والتدبير ، والحكم فى يوم الجزاء ، وتوزيع المكافأة على الأعمال . وفى الكتاب الكريم آيات كثيرة ترشد الى طلب استحضار الذات فى العبادات ؛ من ذلك قوله سبحانه : « واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » . ثم هو يذكر الناس دائما بأنه معهم « وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون » « وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير » « إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لا كفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار » . وقد وعد الله المحسنين أن يوفيهم أجرهم « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » « إن الله لا يضيع أجر المحسنين » .

وصف الله سبحانه آيات الكتاب الحكيم بأنها تهدى المحسنين فى عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم ، وبأنها تأخذ بيدهم الى طريق الحق ، وتشرح صدورهم ، وتعينهم معونة خاصة تسهل عليهم الطاعات وترك المعاصي ، وتبلغهم أعلى الدرجات فى الدنيا والآخرة ، وتفتح لهم أبواب المعرفة والعلم ، وبأنها نعمة من الله وفضل ، بها صلاح الإنسان فى الدنيا إن اتبعها ، وفيها عزه وطمأنينته إن عمل بها واعتبر ، وفى الإعراض عنها ذل وشقاؤه . وكما وصف الله الآيات هنا بأنها هدى للمحسنين ، وصف الكتاب فى سورة أخرى بأنه هدى للمتقين ، ووصفه مرة أخرى بأنه شفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين .

فى هذه المواضع جميعها يجب أن تفسر الهداية بأنها الدلالة الموصلة الى المطلوب فعلا ،

وهي الدلالة مع المعونة الخاصة وتيسير الطاعة وشرح الصدور لها . لكن الله سبحانه في آية أخرى وصف الكتاب بأنه هدى للناس ، مثل قوله : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس » ، ومثل قوله : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » فجعله في ذاته هاديا . ومثل هذه الآيات تفسر فيها الهداية بأنها الدلالة الى الحق ، ولا يؤخذ في معناها الوصول الى المطلوب .

والقرآن لا شك أنه في ذاته دال على طريق الحق ، لأن آياته الخاصة بذات الحق وصفاته تقرر الحق الثابت الذي اهتدت إليه العقول الصحيحة من غير معونة بالآديان ، وسيظهر هذا فيما بعد عند ذكر لقمان وحكمته ؛ ولأنه يعتمد دائما في الاستدلال على ما هو ظاهر واضح ثابت في كتاب الوجود الذي يدل دلالة قاطعة على الخالق وعظمته وقدرته ؛ ولأن آياته التي اشتملت على أصول الأخلاق هي أكمل ما يمكن أن يتصف به الانسان في هذه الحياة ؛ ولأن نظمه للجماعة الانسانية هي النظم الحقة التي سعد بها الناس عند ما عملوا بها ؛ وما هذا الشقاء الذي يكتوى العالم بناره ، ويعمهم شره ، إلا نتيجة البعد عن الهدى الإلهي ، وثمرة لهذه المذاهب الضالة التي اخترعها الملاحدة وزينوها للناس ؛ وليس هذا الخزي والعار الذي عليه المسلمون اليوم ، إلا نتيجة الايمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ، ونتيجة إغفاله وعدم تدبره ؛ ولذلك حق عليهم قول الله سبحانه : « أفنؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب ، وما الله بغافل عما تعملون » .

صدق الله ، فقد حق الخزي في الحياة الدنيا عليهم ، أما جزاء الآخرة وهو أشد العذاب فسيلاقبهم ، لأن الله صادق الوعد كما هو صادق الوعيد .

القرآن في ذاته هدى ، وفي ذاته رحمة ، لكنه لا ينتفع به إلا من يقبل عليه ويؤمن به إيمانا كاملا ، ويخلص في عمله إخلاصا كاملا . ومثله مثل نجوم السماء ، هي هادية في ذاتها لكنها لا ينتفع بهدايتها إلا العلماء ، فليس العيب عيب الكتاب ، لكنه عيب أهل الكتاب ، وقد قرأ بعض القراء هدى ورحمة بالنصب ، وبعضهم هدى ورحمة بالرفع ، وهما قراءتان صحيحتان لا يختلفان في المعنى .

« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » :

هذه أوصاف المحسنين ، فهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون . وقد سبق في بيان معنى الإحسان ما يفيد أنه أخص من الإيمان وأخص من التقوى . ونحن نعلم أن الله سبحانه وصف المؤمنين في سورة المؤمنين بأكثر من هذه الأوصاف ، ووصف المتقين في أول سورة البقرة بأكثر من هذه الأوصاف ، وبتين صفات أهل البر بأكثر من

هذا في قوله : « ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون . »

فما هو السر فى الاختصار هنا على هذه الصفات القليلة فى بيان المحسنين الذين هم أخص من المؤمنين ومن المتقين ؟

الجواب : أن الله سبحانه لم يرد هنا بيان جميع صفات المحسنين ، بل ذكر صفة لكل أصل من أصول الخير . وأصول الخير ثلاثة : صحة العقيدة ، والاحسان الى الجماعة البشرية ، وتهذيب النفس وتطهيرها . وأكمل أمثلة تهذيب النفس الصلاة ، وأكمل أمثلة الاحسان الى الجماعة بذل المال . وفى الايمان باليوم الآخر وما فيه من جزاء ، إيمان بالله سبحانه وبالكتب المنزلة وبالرسل ، فهذه أمثلة كاملة لصحة العقيدة .

إقامة الصلاة تقويمها وتجويدها وحفظها من أن يقع فيها فساد فى صورتها أو فى حقيقتها . أما صورتها فهى الأعمال والأقوال المعروفة . وأما حقيقتها فهى الاخلاص لله سبحانه واستشعار سلطانه وقهره .

والصلاة فى الاسلام أكمل مظهر من مظاهر العبودية . وفاتحة الكتاب إذا روعى معناها أثناء التسلاوة ، من أكبر العون على استحضار ذات المعبود متجلية بأكمل صفاتها ، ومن أكبر العون على التوحيد الخالص المبرأ من أية شائبة للشرك . وإذا خلت الصلاة من حقيقتها وروحها - وهو ذلك الاخلاص الذى وصفناه - كانت جسماً لارواح فيه ، ولم تؤد الغرض منها وهو التهذيب والنهى عن الفحشاء والمنكر ، والتخلص من الهلع والجزع عند النوائب ؛ والله سبحانه يقول : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ويقول : « إن الانسان خلق هلوعاً : إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين . »

والأفضل أن تفسر الزكاة هنا باخراج المال وإنفاقه فى سبيل الله ، وفى سبيل إغاثة الملهوفين والبائسين ، وفى سد حاجة الأفراد والجماعات ، فتشمل الزكاة المفروضة وغيرها من أنواع الصدقات ؛ وذلك لأن الله سبحانه يذكر فى هذه الآية أوصاف المحسنين الذين هم أكمل من المؤمنين والمتقين . وصفة الاحسان لا تتحقق بالاختصار على الزكاة المفروضة ؛ وقد عمم الله فى صفات أهل البر عند ذكر الإنفاق فقال : « وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » ، وأهل البر لا يزيدون على أهل الإحسان فى أحوالهم . والمراد بالآخرة الدار الآخرة وهى دار الجزاء .

والإيمان بالآخرة يشمل الايمان بما فيها من جنة ونار وحساب وعدل فى توزيع الجزاء

على الأعمال . واليقين اعتقاد مطابق للواقع لا يقبل الزوال أو الشك ، ويطلق باطلاق آخر على الاعتقاد الجازم المبني على الخبر الصادق أو على الأدلة والامارات ، فهو العلم مع تحقيق الأمر وإزالة الشك ، والثاني أقرب الى اللغة من الإطلاق الاول . اليقين يملك النفس ويصرفها حتى لا تنجد عنه منصرفا ، وتظهر آثاره على الجوانح ، وأول آثار اليقين العمل به ، وأن تنجد النفس مضطرة اضطرارا الى لزومه ، وطريقة النظر الصحيح وتخليص الأدلة .

والقرآن الكريم عند تدبره وشرح الصدر به يبعث في النفوس أكمل اليقين ، وفي الجوارح أعظم آثار اليقين .

« أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » :

وهؤلاء المحسنون الذين ذكرت أوصافهم هم المستقرون على الهدى والتمسكون منه ، لأنهم أحسنوا في جميع العقائد والأعمال والأقوال ، وهذبوا نفوسهم وطهروها ، وملأ اليقين قلوبهم بعد تمكنهم من الأدلة . وهؤلاء المحسنون هم الفائزون المفلحون في الآخرة بنعيم الله وجناته ورضوانه ، وفي الدنيا بطمانينة النفس وسعادتها والرضا بالأقدار . فهم في نعيم روحى وإن كانوا في الظاهر في الشقاء ، وكل ما يصيبهم من ألم وفقر وبلاء يردونه الى القدر ، وهم راضون بالقدر فرحون ، ينتظرون جزاء الله .

وقد قيل : الهدى من الله كثير ، ولا يبصره إلا بصير ، ونجوم السماء يبصرها البصراء ، ولا يهتدى بهديها إلا العلماء .

وقد قيل أيضا : العجب كل العجب من الشاك في الله وهو يرى خلقه ، ومن يعرف النشأة الاولى وينكر النشأة الآخرة ، ومن ينكر البعث والنشور وهو في كل يوم وليلة يموت ويحيا ، وعجب ممن يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الغرور .

وصف الله المحسنين بأنهم على هدى من ربهم ، والهدى من الله سبحانه أكل أنواع الهداية ، لأنه الهدى الذى لا خطأ فيه ، وفيه الأمان من الزيف . وهناك ضروب أخر من الهداية ، منها هداية الإلهام والفطرة ، وهداية المشاعر والحواس ، وهاتان الهدايتان يشملان أنواع الحيوان . وهناك هداية العقل الذى يصحح خطأ الحواس ويعلل الأشياء ويستنبط ويقيس ، وهى خاصة بالإنسان ، وبها ذلل أسرار الطبيعة ، وفسر كتاب الوجود .

لكن أفضل هذه الهدايات وأقواها هى هداية الدين ، وهى لطف عظيم من الله سبحانه حيث أرشده الى ما لا يستطيع بعقله أن يدركه إدراكا صحيحا ، وأزال حيرته .

وقد بينت في حديث من أحاديث السنين السابقة على وجه التطويل ضرورة هذه الهداية الإلهية للنوع الإنسانى ، فأكتفى الآن بهذا القدر من البيان .

وأسأل الله أن ينفعنا بالهدى الإلهى ، ويشرح صدورنا بقبوله وفهمه والعمل به .

السنة

زيارة القبور

وانتخاذ سكانها شفعاء عند الله

- عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ». رواه أبو داود والترمذى وحسنه ، والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه . ذكره المنذرى .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان الغرض منه إجمالاً ؛ (٢) بيان التوسل بالموتى الصالحين ؛ (٣) بيان ما ذكره الفخر الرازى من تشبيه ما يفعله العامة فى الأضرحة والمزارات بعبدة الأوثان .

(١) لعل حضرات قراء هذه المجلة يذكرون ما كنبته فى الجزء السادس من المجلد الثانى عشر ، من أن البخارى روى عن عائشة رضى الله عنها ، أن أم حبيبة وأم سلمة زوجتى الرسول صلى الله عليه وسلم كانتا من بين المهاجرات إلى الحبشة فنظرتا كنيسة فيها صور فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لهما : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فأتى بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » .

وهذا الحديث يؤيد الحديث الذى نشرحه الآن عن ابن عباس فى أن بناء المساجد على القبور منهى عنه نهياً شديداً ، وكما أن بناء المساجد عليها لا يجوز فكذلك زيارتها لا تجوز للنساء ، وتجاوز للرجال لغرض واحد وهو تذكر الآخرة . وقد يقال : إن النساء أيضاً قد يتذكرن الآخرة بزيارة القبور . ولكن الشريعة الإسلامية مبنية على جاب المصالح ودرء المفاسد . ولما كانت القبور غالباً فى أمكنة لا يتيسر معها عدم اختلاط النساء بالرجال كان من صيانة النساء أن يمنعن عن كل ما يمس صيانتهم . ولذا أجاز بعض الأئمة للمرأة المعجوز التى انقطع منها أرب الرجال أن تخرج إلى المصلى وأن تزور المقابر . وعلى كل حال فالعلة فى جواز الزيارة هى تذكر الآخرة وليس وراءها شئ آخر . أما الذين يزورون الأضرحة وقبور الصالحين الآن فإن كانوا يقصدون المعنى الذى صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهم يثابون على زيارتهم ؛ وأما إن كانوا يريدون شيئاً وراء ذلك من قضاء حاجة ، ويعتقدون أن الموتى الصالحين يتصرفون في الاعطاء والحرمان ، فذلك لا يجوز باجماع المسلمين . وهذا هو الذى سنبين لك حكمه فى الأبحاث الآتية .

٢ — أما التوسل بالموتى الصالحين فذلك محل خلاف بين المسلمين ، فمنهم من أجاز ، ومنهم من منع . وعلى كل حال فالجميع متفق على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد ، وأن التوسل إليه بالصالحين لا يؤثر فى قضاؤه وقدره . فمن أجاز الوسيلة قال إنها من باب الأسباب العادية التى أمر الله بالتمسك بها فى كثير من الآيات والأحاديث ، وكونها تؤثر أو لا تؤثر مسألة أخرى ترجع الى ربط الأسباب بالمسببات . أما من منع فانه يقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين الأسباب والمسببات ؛ فالأحياء الذين يقطعون معترك الحياة الدنيا لا بد لهم من أن يستعين بعضهم ببعض ، ولا بد لهم من أن يتضافروا على قضاء حاجاتهم الدنيوية ، ومحال أن يستغنى الناس عن هذا التعاون ، وقد أمر الله تعالى به فى كتابه العزيز حيث قال : « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . هذا فى حال الحياة ، أما بعد الموت فما هو ذلك التعاون الذى لا بد منه ؟ ليس فى الدين ما يصرح أو يشير الى هذا التعاون ، وليس فيه ما يفيد أن الأحياء يجب عليهم أن يتوسلوا الى الله بالأموات ، بل بالعكس ، ظاهر الأحاديث وظاهر الدين يدل على الالتجاء الى الله وحده ، وأنه لا يجوز اتخاذ أهل القبور وسيلة الى الله تعالى فى قضاء الحوائج ، وهذه الأحاديث التى معنا تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور وأباحها للرجال لتذكر الآخرة ، ولو كان التوسل بهم جائزاً ما منع منه فريقاً عظيماً من أمته .

ومن هذا يتبين أن علماء المسلمين اختلفوا فى شيء لا يمس جوهر الدين ، ولا يمس عقيدة من العقائد الأساسية ، بل هم مجمعون على أن النفع والضرر يرجعان الى الله وحده ، وإنما الخلاف بينهما فى كون التوسل سبباً صحيحاً يقره الدين أو لا ، فيكون التوسل عبثاً لا فائدة منه . فهذا خلاصة ما قاله العلماء فى هذا المقام ، ذكرناه بإيجاز ليسهل على الناس إدراكه ولا يتنازعوا فيما لا يضرهم ولا ينفعهم . ولكن محل الاشتباه حقا هو ما سنذكره فيما يلى :

(٣) إن العامة قد تخطوا حدود الدين فى هذا المقام الى أبعد مدى ، فأخذوا يأتون من ضروب المنكرات ، كتقبيل الأحجار والأعتاب ، وتقديم الذبائح والنذور للأضرحة وسكان القبور ، والطواف حول المزارات المبتدعة المصنوعة من النحاس والخشب ونحو ذلك على الوجه الذى كان يفعله عبدة الأوثان والأصنام قبل الاسلام تماماً . ومن الأسف الشديد أنهم وجدوا لهم أعواناً من بعض الخاصة الذين لهم أغراض مادية أو مصالح شهوية ، فعضدوا هؤلاء الخوارج على دين الله حتى أصبح ذلك ديناً قبيحاً فى نظر هؤلاء الجاهلة ، وأصبح من يرشدهم الى الدين

الصحيح خارجا على الدين في نظرهم . وكفاهم مستندا ما يفعله بعض الخاصة من جمع حطام الدنيا ، وما وجدوا عليه آباءهم من قبل ، كأن قواعد الدين الاسلامي وآياته محدثة لم تكن معروفة لأحد من قبل ، وهذا هو الشر الويل والخطر الدائم الذي عم شره .

إن الدين الاسلامي قد جاء بتوحيد الاله الخالص الذي لا شائبة فيه من أى ناحية من النواحي ، كما جاء لمحاربة الوثنية والقضاء عليها حيث كانت وأتى وجدت ، وقد أظهر الله تعالى دينه القيم الذي تقتضيه الفطرة الانسانية من عبادة إله كامل منزه عن المادة والحلول والاتحاد بأى مادة من المواد ، فهو سبحانه ليس كمثله شيء ، ولا هو مثل شيء ، وهو وحده المنصرف المطلق في عباده ، فهو الذي يبسط الرزق لهم ، وهو الذي يمنعه إذا شاء ، وبذلك ظهر شبه جزيرة العرب وما يتصل بها من الوثنية التي أضلّتهم زمانا طويلا فعبدوا الأصنام والأوثان من دون الله الواحد القهار بدون أن يفكروا أو يتدبروا فيما يحيط بهم من أسرار الكائنات ودلائل الآيات الناطقة بأن عبادة وثن أو صنم أو التوسل به الى الله سخف وهراء لا ينبغي لعاقل أن يفعله .

هذه قواعد الدين وهذه أحكامه ، فهل لعلماء المسلمين وأئمة الدين أن يتضافروا على محاربة هذه الموبقات التي نهى عنها الدين الاسلامي نهيا صريحا ، ويقتدوا في ذلك بسلفهم الصالح الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مهما لاقى في سبيل ذلك من عنت وإيذاء ؟

إن هذه العقائد الفاسدة قد أثرت على بعض المتعلمين ، فكتب لي أحدهم يقول : « لقد انتابتني في هذه الأيام أفكار متعارضة وآراء متناقضة أخشى أن يذهب ديني ضحيتها إن لم تدركني بإرشادك القيم وتهدني ببيانك الى الصراط المستقيم » ، ثم قال : « قرأت في تفسير الفخر الرازي عند قوله تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ما ملخصه أن الفخر قال أوجها منها : أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون شفعا لهم عند الله . قال : ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعا لهم عند الله ... الى آخر ما ذكره . ولست أدري سببا لاضطراب هذا الكاتب والخوف على دينه من مثل هذه المسألة ، لأنه ماذا يضره إذا اعتقد أن ما يفعله الناس من تقبيل الاحجار ، وتعظيم القبور لا يقره الدين الاسلامي ؟

وأى مذهب من المذاهب يبيح هذه المسائل ؟ وما دامت محرمة في جميع المذاهب فلماذا يضطرب من عبارة الفخر ؟ إن كان يظن أن الفخر قد حكم عليهم بأنهم مشركون فعلا فاني أقول له : كلا ، إنهم ليسوا بمشركين ، وإنما يعملون ما يشبه عمل المشركين ، والفرق بينهم وبين المشركين أن عبدة الأوثان والأصنام كانوا ينكرون البعث والنشور ، كما قال تعالى : « وأقسموا

بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت - الآية » وقال تعالى : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » . أما العامة فهما فعلوا فهم موحدون مؤمنون بالبعث والنشور ، فإذا أنكر أحد ذلك فقد تساوى مع المشركين الأولين الذين كانوا يعبدون الأوثان لتقربهم الى الله زلفى فتدر عليهم الارزاق والبركات فيأكلون ويتمتعون في هذه الحياة الدنيا كما تأكل الأنعام وهم عن الآخرة هم غافلون .

وأظن أن فيما كتبناه للأستاذ الحائر المضطرب ما يقنعه بأن هناك فرقا بين المسألتين ، وإن كان ما يفعله العامة محرما بإجماع المسلمين ولا يليق إقرارهم عليه ، بل ينبغى لكل عالم أن يحارب هذه البدع والموبقات ؟

عبد الرحمن الجزيري

العطية قبل السؤال

إنما جعلنا أكثر طرفنا في هذا الشهر ، في البذل والعطاء ، لأن رمضان شهر الإحسان ، والإكثار من ذكره يلفت القلوب اليه .

سأل معاوية صعصعة بن الصوحان : ما الجود ؟ فقال : التبرع بالمال ، والعطية قبل السؤال . ومن قول إمام الأدب ابن عبد ربه صاحب العقد في هذا المعنى :

كريم على العائلات جزل عطاؤه ينيل وإن لم يعتمد لنوال
وما الجود من يعطى إذا ما سأله ولكن من يعطى بغير سؤال

وقال سعد بن العاصي : قُبِحَ الله المعروف إن لم يكن ابتدئ من غير مسألة ! فالمعروف عوض عن مسألة الرجل إذا بذل وجهه ، فقلبه خائف ، وفرائصه ترعد ، وجبينه يرشح ، لا يدرى يرجع بنجح الطلب ، أم بسوء المنقلب ؛ قد انتقع لونه ، وذهب دم وجهه ؛ اللهم فإن كانت الدنيا لها عندي حظ ، فلا تجعل لي حظا في الآخرة !

وقال علي أمير المؤمنين لأصحابه : من كانت له إلى منكم حاجة ، فإيرفعها في كتاب لأصون وجوهكم عن المسألة .

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول أبي تمام :

عطاؤك لا يفنى ويستغرق النسا وتبقى وجوه الراغبين بمائها

هول السيرة المحمدية

تابع لما قبله

قد يقول قائل : هذا شأن اليهود ونحن إنما نتكلم عن المسيحيين فأين هذا مما نحن فيه ؟ والجواب : أن المسيحيين يمتقدون بالتسوية فاعلمهم بها كعلم اليهود ، ويزيدون عن اليهود بما جاء في الإنجيل .

٧ — قال الله تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » (سورة البقرة) .

وهذه الآية الكريمة غنية عن التعليق لإفادة أن أهل الكتاب كانوا على يقين من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنهم كانوا يكتمون الحق وهم يعلمون أنه الحق .

٨ — روى البخارى في صحيحه ص ١٩٦ ج ١٦ قال : جاء العاقب والسيد صاحبنا نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه (يباهلاه) ، فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . وبوضح هذا الحديث ما ذكره الإمام القرطبي عند الكلام على قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » الى قوله تعالى : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » قال : إن هذه الآيات نزلت في وفد نجران لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أبو عيسى ؟ فأنزل الله تعالى إن مثل عيسى عند الله الآيات ، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى المباهلة فأحجموا وخافوا ، وقال بعضهم لبعض إن باهلتهم اضطرم عليكم الوادى نارا . . . فقل لى بربك هل كان هذا الخوف وهذا القول منهم لأنهم كانوا يعتقدون أن محمدا كذاب إذ لا نبي بعد عيسى ، وأن الديانة قد تمت في نظرهم ، أو بالعكس ، وأن هذا ما حصل إلا لأنهم كانوا يعتقدون أو يغاب على ظنهم أو يجوزون على الأقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا ؟ ويلزم كل هذه الاحتمالات أنهم كانوا لا يعتقدون أن الديانة قد تمت ولا استحالة نبي آخر بعد عيسى عليه السلام . قال الامام القرطبي : هذه الآية علم من أعلام النبوة لأنه دعاهم الى المباهلة فأبوا ورضوا بالجزية

٩ — قال الله تعالى : « ولنجدن أفرسهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ، وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول رى أعينهم

تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» الى آخر الآيات ، فما حكاه القرآن عن فريق منهم في هذه الآيات لا يتفق مع زعم أنهم كانوا يعتقدون تمام ديانتهم وأنه لا نبي بعد عيسى عليه السلام . وقد ناقش الأستاذ في دلالة هذه الآية على مدعانا قال : وأما قوله تعالى : وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول الآية ، فهو صريح في أن الذين فاضت أعينهم بالدمع كانوا قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل وآمنوا بالقرآن ، فلا عجب أن ترق قلوبهم عند سماعه فيبكوا ، وليس هذا بعجيب من قوم تذوقوا طعم اليقين اه .

وبناء على ذلك يكون قوله تعالى : ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الى قوله : وأنهم لا يستكبرون ، في حق النصارى ، وقوله تعالى : وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول الخ في حق المسلمين ، فهل سمعتم أيها القراء بتفسير أعجب من هذا ؟ فالعارف بالدوق البلاغي ، وفي مقدمتهم الأستاذ ، يجزم بأن الضمير في قوله تعالى : وإذا سمعوا ، عائد لما عادت عليه الضمائر السابقة وهم الذين قالوا إنا نصارى ، وأن قوله تعالى : وإذا سمعوا معطوف على قوله تعالى : لا يستكبرون ، فالمرجع واحد ، والمحدث عنه متحد ، وهم الذين قالوا إنا نصارى . أما ما ذهب الأستاذ اليه فانه يلزم عليه تشتيت الضمائر واختلال النظم . والذي دعا الأستاذ الى كل هذا التكلف ما فهمه وحرص عليه من أنه لم تكن لأهل الكتاب معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ، وقد علمت ما فيه .

ثم قد وقع الاختلاف بين المفسرين في القوم المرادين بهذه الآيات بعد إجماعهم على أنها كلها خاصة بقوم من النصارى ؛ قال العلامة القرطبي ص ٢٥٥ ج ٦ : وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى ، الى أن قال : ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين وأرسل الى الرهبان والقسيسين فجمعهم ، ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريم ، وقاموا تفيض أعينهم من الدمع ، فهم الذين أنزل الله فيهم : ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الى قوله الشاهدين ، روي أبو داود . وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من نصارى الحبشة ، وهو بمكة ، حين ظهر أمره فوجدوه في المسجد فكلموه وساءلوه ، ورجال قريش في أندية حول الكعبة ، فلما فرغوا من مسألتهم عما أرادوا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتبهم من أمره ، فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خبيكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترنادون لهم فنأتونهم بخبر الرجل فلم تظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم ، ما نعلم ركباً أحق منكم ! فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نألو أنفسنا خيراً . ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران . ويقال إن فيهم نزلت هذه الآيات

أيضا : الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، الى قوله تعالى : سلام عليكم لا نبغى الجاهلين . وقيل إن جعفر وأصحابه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا فيهم اثنان وسبعون من الحبشة وثمانية من أهل الشام (وذكر أسماءهم) فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة يس الى آخرها فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى ، ونزلت : لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الآيات . وقال سميد بن جبير : وأنزل الله فيهم : الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، الى قوله تعالى : أولئك يؤتون أجرهم مرتين الى آخر الآية . وقال مقاتل والكلبي : كانوا أربعين رجلا من نجران من بنى الحارث ، واثنتان وثلاثون من الحبشة ، وثمانية وستون من أهل الشام .

- وهذا الخلاف في تعيين القوم المرادين بالآيات الكريمة لا يعنيننا في كثير ولا قليل ، إنما يعنيننا القدر المتفق عليه وهو أن هذه الآيات برمتها نزلت في قوم من النصارى ، كما أنه يؤخذ منها أن كثيرا من النصارى كانوا قد أسلموا . إذن فقد كان من النصارى ناس يبيكون ويؤمنون بمجرد سماع القرآن إذ يعرفون أنه الحق طبقا لما كان في كتبهم ، وكذلك قد كان من اليهود كما مر ، ولكنهم كانوا قلة بجانب من كان يسلم من النصارى .

وهذه ليست صفة ذم كما يقول سيدي الأستاذ ، فإن سرعة الانقياد الى الحق إذا بهر والدليل إذا ظهر من أجل الصفات وأسمى المناقب ، وقد ذم الله تعالى قوما بأنهم يجادلون في الحق بعد ماتبين ، وكان أبو بكر رضى الله عنه أسرع الناس تصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ما دعوت أحدا الى الاسلام إلا كانت له نبوة غير أبى بكر . فالمسارعة الى قبول الحق منقبة أى منقبة ، سيما وهؤلاء القوم لم يكونوا خالى الذهن كما قد يتوهم بل كانوا على علم تام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق تحقيقه ، فلم يكونوا بحاجة الى أكثر من أن يطبقوا ما شاهدوا على ما كانوا يعلمون . وقد كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ناهيك بها من شخصية ، إنها توحى الى ذوى البصائر النيرة بصدقه . ولقد رآه بعض الناس مرة واحدة فقال : والله ما هذا بوجه كذاب . ولقد رآه رجل من أهل اليمن وهو صغير فقال لقريش : إن هذا الغلام لينظر إليكم أحيانا بعينى جوذر وأحيانا بعينى أسد ، فلو كانت نظرت الأولى نسما لأنشرت موتاكم ، ولو كانت نظرت الثانية سهاما لآتت عليكم واحدا واحدا . وتأثير القرآن وما أدراك ما تأثير القرآن ؟ إنه مغناطيس القلوب الطاهرة ، والنفوس الحساسة ، والضامير الحرة ، وكيف لا ؟ ألم يقل الله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » ألم يقل الله تعالى في صفة القرآن العظيم : « مثانى تشعير منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » ؟

ولقد ذهب الوليد بن المغيرة الى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أمورا في نظير الكف عن دعوته وعيب آلهتهم، فلما فرغ من كلامه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ثم تلا عليه أول سورة فصلت الى قوله تعالى: «فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» فأمسك الوليد بفيه وناشده الله والرحم، ثم رجع الى قريش، فلما رأوه من بعيد قالوا: والله لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فانظر وتأمل بعض آيات معصها الرجل وهو لا يزال على كفره تؤثر فيه هذا التأثير المحسوس الذي يرى على وجهه من بعيد! ثم مدح الوليد القرآن فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليغلب وما يغلب، وما هو بقول البشر! ولقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم على ملا من قريش فسحرم البيان، وأخذت بمجامع قلوبهم قوة الإعجاز، وأنستهم حقد هم الدفين، بل أنستهم أنفسهم حتى إنه لما وصل الى آخرها وسجد، لم يتماذكوا أنفسهم فسجدوا جميعا، فطار الخبر الى مهاجري الحبشة بأن قريشا قد أسلمت، فرجعوا الى مكة، ولكنهم وجدوا قريشا كما كانت بل أشد عنادا وكفرا. وإذا كان هذا تأثير القرآن على هؤلاء القوم وهم في أشد درجات الكفر والعناد، فكيف تأثيره على القلوب المستعدة لقبول الهداية بفطرتها؟ نعم إن التريث ممدوح ولكن في مواطن الريبة. وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» مما يرشد الى ذلك.

إبراد سهل الإبراد:

قد يقال: إذا كان المسيحيون أقرب مودة للمسلمين من اليهود والمشركين، فكيف نعال ما حصل بين الفريقين من الحروب الطاحنة، وكيف دخلت أم برمتها في الاسلام بخلاف النصارى؟ والجواب عن الشق الأول لن يحتاج إلا الى لفت النظر الى ما هو حاصل الآن بين الأمم المسيحية من الحروب الطاحنة مع أنهم من ملة واحدة، بل إن الصحابة أنفسهم قد وقعت بينهم حروب. وأما عن الشق الثاني فان مسألة الايمان لها ظروف وأسباب وملابسات شتى، مثل التغلب النهائي على الأمة الفارسية، وامتزاج المسلمين بهم، وكذلك الامتزاج السكلى الذي حصل بين الأمة العربية والأمة التركية.

وبعد إثبات ذلك الأصل المتقدم تنزاح تلك التشكيكات التي أوردت على ما حصل من ملوك النصرانية.

ويمحسن بنا أن نبدي بعض ملاحظات على ما كتبه الأستاذ بشأن قصتي هرقل والنجاحش:

أما قصة هرقل مع أبي سفيان وصحبه فقد رواها البخارى في صحيحه في جملة مواضع

عن ابن عباس عن أبي سفيان ، وليس عن ابن الناطوري . وكذلك رواها الإمام مسلم في صحيحه والبيهقي ، وفي آخرها يقول هرقل لأبي سفيان : لئن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ، فلو أني أعلم أني أخاص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ... فقل لي بربك أي غرابة أو خرافة في هذا ؟ وأي قاعدة من علم النفس أو علم الاجتماع تمنع من أن يقع في خاطر هرقل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما وقع في قلب الفتاة الانكليزية أمة الله بار ، أو اللورد همدلي ، أو القس طيلر ، وغيرهم من ناضجي العقول وأحرار الأفكار ؟ والله إن هذا ليس ببديع ، بل البديع أن ينسكص على عقبيه ويؤثر الفانية على الباقية بعد الذي قدمناه من الأدلة . على أنه كان على يقين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أكابر علمائهم .

هذا وقد أراد الأستاذ أن يتخلص من إنكارى عليه تكذيب صحيح البخارى فأورد ملاحظتين لا محل لهما : أولاها أنه ليس كل ما ورد في كتاب البخارى من آرائه الشخصية وتعليقاته يسرى عليه ما يسرى على ما أورده من الأحاديث مسنداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . والثانية أن ماروى عن ابن الناطوري ليس بحجة لأن ابن الناطوري ليس بثقة في نظره ولا في نظر أحد من المسلمين . وإنما قلنا هاتين الملاحظتين لا محل لهما لأن الحديث الذي أنكرنا تكذيبه وهو قصة هرقل مع أبي سفيان كما قلنا ذلك بصريح العبارة ليس من تعليقات البخارى ولا من آرائه الشخصية ولا هو مروى عن ابن الناطوري ، وإنما هو مروى عن عبد الله بن عباس عن أبي سفيان فهو صحيح الإسناد ، فاعتراضنا في ناحية وجوابه في ناحية أخرى لا تلاقى بينهما بوجه من الوجوه .

وقد ذكر الأستاذ أن الأحاديث المروية كلها ليست بمنجاة من النقد ، وقد سمح الأئمة السابقون لأنفسهم بنقد كل شيء فيه ، فضعفوا مائة وعشرين حديثاً من الأحاديث المروية فيه . ونحن نوافق على هذا المبدأ الجليل ، ونصرح بأن الإمام البخارى ليس معصوماً لاهو ولا غيره من الأئمة ، وأنه عرضة للنقد ، وأنه لا عبرة بكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحجة والبرهان ، وهذا يجمع عليه ؛ وقد روى عن الإمام مالك رضى الله عنه : ما من أحد إلا ويؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ، يريد النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه : إذا رأيتم كلامي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بالحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط . ومثله عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضى الله عنه . وبالجملة فهذا قدر متفق عليه ، ويدل على سماحة الاسلام وإعطائه العقل منتهى الحرية ما دامت في حدود المعقول .

ولكن نقصد الأحاديث له طريقتان : الأولى ببيان حال رواته من الضعف ، وهذا إنما يكون من الأئمة المعاصرين لهم العارفين بأحوالهم ؛ والثانية ببيان أن الحديث مصادم لحكم

العقل بالدليل المنطقي ، ولا شيء منها يتعلق بالحديث الذي نحن بصدده ، وقد مضى على هذا الحديث قرابة ثلاثة عشر قرناً ولم يطعن فيه أحد بمخالفته المعقول ، بل المخالف للمعقول ألا يقع في قلب هرقل صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قدمناه من الأدلة على أنه كان على علم ببعثته ، وبعد تلك الأسئلة الدقيقة وأجوبتها من أبي سفيان وهو يعلم أنه ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ، فالتشكيك في هذا بأن النصارى كانوا شديدي التمسك بدينهم ، ويعتقدون تمامه ، وأنهم كانوا يعلقون آمالهم في حماية دينهم على الدولة الرومانية الشرقية ، لا يقام له وزن لأنه تشكيك في مقابلة قاطع الأدلة .

بقي أن الاستاذ ذكر جملة غير مفهومة عندي ، وهي قوله : « وقد ظن بعض الناس أن البخاري روى ما قاله عن هرقل عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن أبي سفيان ، والواقع أنه روى خبر سؤال هرقل لأبي سفيان بهذا الإسناد ، وقد شاركه فيه مسلم » . فهذه الجملة متضاربة ، لأن آخرها يفيد أن خبر مسألة هرقل لأبي سفيان ومجاوبة أبي سفيان له التي انتهت بقول هرقل : فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج الخ ، مروى بهذا الإسناد ، بينما أولها ينفي ذلك .

هذا ولا بد لنا من كلمة على ما روى عن ابن الناطوري ، فإن الناطوري إما أن يكون قد أسلم كما ذكره ابن حجر في فتح الباري ، وأن الزهري لقيه في خلافة عبد الملك بن مروان ، أو يكون قد بقي على كفره ، فإن كان الأول فالأمر ظاهر ، ولا شك في قبول روايته ، وإن كان الثاني فهو إنما شهد للإسلام لا عليه ، فشهادته للإسلام ليست موضع ريبة حتى تشتط فيها العدالة ، والفضل ما شهدت به الأعداء .

أما مسألة إسلام النجاشي فالاستاذ كفنا فيها المأثورة ، ذلك أنه اعترف معنا بأن نجاشياً أسلم وأنه غير النجاشي الذي أرسل إليه كتاب الدعوة ، ثم قال : وهذا لا يمنع أن يكون ساف هذا النجاشي قد أسلم سرا ، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبره بذلك خفية وكنتم إسلامه عن قوله . إذن فالاستاذ يجوز أن يكون السلف قد أسلم سرا ، أي وأما الخلف فقد أسلم جهراً ، وهذا فيه الكفاية ، لأننا لم ندع إلا إسلام نجاشي واحد ، فأثبت لنا إسلام نجاشيين اثنين ، وكون الأول أسلم سرا أو جهراً لا يعنيننا ، إنما الذي يعنيننا إسلام النجاشي الذي نأخذ منه أن النصارى لم يكونوا يعتقدون أن ديانهم قد تمت بتجسد الابن بل كانوا يعتقدون مجيء نبي آخر ، وأنه مبشر به في كتبهم ، ولذلك افرق الحال بين رد ملوك المسيحية ورد كسرى الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ما كره ، وقد كان .

وأما كون كتاب النجاشي ركيك العبارة غير مستقيم الأسلوب ، فهو عندنا دليل على صحته لا على اختلافه ، وهل زعم أحد أن النجاشي تربى في بادية بني سعد حتى نشأ على الفصاحة والبلاغة ،

أو تربى في كلية المربون ؟ أو جامعة أوكسفورد ، حتى تعلم تنميق العبارة وحسن السبك في الخطاب ، فالرجل ساذج ، وخطابه فطري ، وإيمانه فطري أيضا .

ونحنم هذا المقال بهذه الآية الكريمة : « فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ » .

محمد عبد الله الجبرني

تعقيب على هذا التعقيب

عهدنا عهد شك وتمحيص ، وقواعد للنظر مستمدة من الواقع المحسوس ، ثم هو عهد ثقافة عامة سرت في جميع الطبقات ، ومعرفة شاملة بالأحوال والشئون العالمية ، والجماعات التي تعيش في مثل هذا العهد يغلب عليها المزاج الفلسفي الحسي فيما يتعلق بالدين والآداب ، أكثر مما تغلب عليها الغرائز الأدبية للنفس البشرية ، فالفيلسوف الذي تحترمه هذه الجماعات وترجو الاستهداء به ، هو الحسي الواقعي الشكاك العنيف ، الذي لا يقبل للعاطفة وزنا ، وينظر للأشياء بمنظار معظم يبين كل ما فيها من عيوب . أما في الأدب ، ولا بد للآثم من أدب ، فالليل العام منصرف إلى اختيار أدب الواقعيين المتشائمين ، الساخطين على الحياة ، والساخرين بالوجود .

أراد الله أن نكون من أهل هذا العهد ، وأراد أن نكون من العاملين فيه على خدمة أمتنا من الناحيتين العقلية والقلبية معا ؛ فأول ما يجب علينا أن نتذرع به ، إذا أريد لنا أن ننجح ، أن نعرف روح هذا العصر ، وأن نكون نحن قد تأثرنا بها ، وأدركنا قوة سلطانها ، وترشحنا بذلك إلى معرفة عوامل تأثيرها في الجماعات .

هذا عصر وضع كل شيء فيه في الميزان ، حتى الكتب السماوية ، والعقائد الأولية ؛ وارتاب العقل في كل مروي حتى فيما أجمعت عليه أمم برمتها آلافا من السنين ؛ ثم هو عصر أصبح فيه من يخالف روحه التي وصفناها تسقط قيمته ، ويعبد في زمرة المعطلين . فعصر مثل هذا تعتبر فيه مهمة إيقاظ العاطفة الدينية من أشق المهام ، وأفدحها تبعات .

كان من سبقنا من أهل العلم إذا أرادوا أن يتكلموا في أمر من أمور الدين ، شعروا أنهم وسط جمهور مشبع بروح الاعتقاد ، والتطلع للسمع ، والرغب في المزيد ، يحيط بهم

أو تربى في كلية المربون ؟ أو جامعة أوكسفورد ، حتى تعلم تنميق العبارة وحسن السبك في الخطاب ، فالرجل ساذج ، وخطابه فطرى ، وإيمانه فطرى أيضا .

ونحنم هذا المقال بهذه الآية الكريمة : « فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ » .

محمد عبد الله الجبرنى

تعقيب على هذا التعقيب

عهدنا عهد شك وتمحيص ، وقواعد للنظر مستمدة من الواقع المحسوس ، ثم هو عهد ثقافة عامة سرت في جميع الطبقات ، ومعرفة شاملة بالأحوال والشئون العالمية ، والجماعات التي تعيش في مثل هذا العهد يغلب عليها المزاج الفلسفى الحسى فيما يتعلق بالدين والآداب ، أكثر مما تغلب عليها الغرائز الأدبية للنفس البشرية ، فالفيلسوف الذى تحترمه هذه الجماعات وترجو الاستهداء به ، هو الحسى الواقعى الشكاك العنيف ، الذى لا يقبم للعاطفة وزنا ، وينظر للأشياء بمنظار معظم يبين كل ما فيها من عيوب . أما فى الأدب ، ولا بد للآثم من أدب ، فالليل العام منصرف الى اختيار أدب الواقعيين المتشائمين ، الساخطين على الحياة ، والساخرين بالوجود .

أراد الله أن نكون من أهل هذا العهد ، وأراد أن نكون من العاملين فيه على خدمة أمتنا من الناحيتين العقلية والقلبية معا ؛ فأول ما يجب علينا أن نتذرع به ، إذا أريد لنا أن ننجح ، أن نعرف روح هذا العصر ، وأن نكون نحن قد تأثرنا بها ، وأدركنا قوة سلطانها ، وترشحنا بذلك الى معرفة عوامل تأثيرها فى الجماعات .

هذا عصر وضع كل شئ فيه فى الميزان ، حتى الكتب السماوية ، والعقائد الأولية ؛ وارتاب العقل فى كل مروي حتى فيما أجمعت عليه أمم برمتها آلافا من السنين ؛ ثم هو عصر أصبح فيه من يخالف روحه التى وصفناها تسقط قيمته ، ويعبد فى زمرة المعطلين . فعصر مثل هذا تعتبر فيه مهمة إيقاظ العاطفة الدينية من أشق المهام ، وأفدحها تبعات .

كان من سبقنا من أهل العلم إذا أرادوا أن يتكلموا فى أمر من أمور الدين ، شعروا أنهم وسط جمهور مشبع بروح الاعتقاد ، والتطلع للسمع ، والرغب فى المزيد ، يحيط بهم

جو من حسن الظن والتسليم المطلق ؛ ولكن خلفاءهم اليوم يشعرون بتحول عظيم لهذه الحالة النفسية ، وإن لم يجرؤ الناس هنا على إظهارها كما تظهر في البلاد الغربية ، وإنما ينم عليها عدم الاكتراث بالمتكلمين في هذه الشئون ، بل عدم سؤالهم عما يحكيك بالصدور من شتى الشبهات ، يأسا من سماع ما تطمئن اليه نفوسهم ، واعتقادا بأنهم في مروقهم أهدى من مرشديهم سبيلا ، وأقوى في إلحادهم دليلا .

والمهمة التي أشعر بأنني مطالب بأدائها في هذه المجلة ، هي تنبيه العاطفة الدينية في القلوب بالآصول نفسها التي كانت سببا في إخمادها ، لا بهدم تلك الآصول ، والتدليل لها على فسادها ، بعد ما أصبحت أصولا مقررة للفلسفات عامة وللعلوم كافة ، وبعد ما دُعيت بالمنطق العلمي ، وبلغت درجة الخلود .

ليس مرادنا من تقديم هذه الكلمات الدعوة الى إهدار شيء من مقرراتنا الإسلامية ، لا إيجاد الصالح المرغوب فيه بين المحافظين والأحرار منا ، فإني منذ درست الاسلام على ضوء العلوم الحديثة أدركت أن السبب في سوء ظن الأحرار بالدين هو عدم معرفتهم كنه الاسلام على وجهه الصحيح ، من ناحية ، ومبالغة المحافظين في تجاهل المنطق العلمي الحديث ، والروح الثقافية العامة السائدة على العقول ، من ناحية أخرى .

إن الذي جعل للعلم الرسمي هذا السلطان العظيم على العقول ، حتى تخلت في سبيله عن الدين ، هو أنه عامل باخلاص على إدراك الحقيقة على ما هي عليه ، لا يهجمه أن تكون على لون دون لون ، ولا أن تنصر رأيا على رأي . فلا سبيل لإزالة الدين مثل هذا السلطان على العقول في هذا العصر ، إلا إذا وضع قادته نصب عيونهم أن يجعلوا أسلوبهم في الإيصال الى الحقيقة الدينية ، أقوم من أسلوب العلم ، وآلاتهم في معالجة المسائل تحليلا وتركيبا أدق من آلات العلم ، وغيرتهم على المحافظة على هذه الطريقة أشد من غيرة رجال العلم . بهذا ، بل بهذا وحده ، يخدم الدين في عهدنا الذي نعيش فيه ، وهو وإن كان كثير التبعات على الكعاملين ، فإنه أرقى المجهود البشرية جميعا في تقرير الحقائق بعيدة عن جميع الملبسات ، وهو جدير بأن تتقرر فيه اليقنيات الكبرى التي قبلها العلم في حظيرته ، ولا تزال بعيدة عن صرعى بصر الدهاء .

هذه مقدمة قد يراها بعضهم طويلة ، ولكنها ضرورية وهذا وقتها .

فلننظر الآن في ملاحظات الأستاذ في الشطر الأخير من مقاله :

عاد فضيلة الأستاذ في هذا الشطر أيضا الى التأكيد بأن النصارى كانوا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم كما يؤمن به اليهود لأن الطائفتين تقدسان التوراة ، وفي التوراة البشارات . وقد أوردنا في ردنا على الشطر الأول رأى إمام المفسرين الرازى في أن هذه البشارات لا تكفى في تكوين هذه المعرفة . واستشهد الأستاذ بامتناع نصارى نجران عن المباحلة ، على أنهم كانوا

يعرفون أنه نبي فخشوا أن يصيبهم الله بشؤم ما صنعوا ، وآثروا على ذلك أن يفرض النبي عليهم الجزية ، والجزية إذلال ، ومضيعة للاستقلال ، فكيف يعقل أن يخضعوا للذل وإضاعة الاستقلال ، ولا يعترفوا بالنبوة لمحمد ، وهي عقيدتهم القلبية ؟ وهل بقوا في نظر أنفسهم مسيحيين مع عصيانهم الصريح للبطريرك التي وردت عنه في كتبهم ؟ وفي مقابل أي شيء رضوا بالذل وإضاعة الحرية ومصارحة كتبهم بالعصيان إلى هذا الحد ؟

اللهم إني لا أعلم لذلك مقابلا ، ولذلك لا أعقل أنهم كانوا مؤمنين به في قلوبهم ، وكافرين به في ظاهرهم ، وعندى أن قوله تعالى : « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » يشير إلى قلة من اليهود كانوا يعرفون أنه نبي ، فكذبوا إيمانهم حفظا لمكاناتهم ، ثم أخذوا يؤلبون عليه العرب واليهود معا . وما يساعدني على هذا الفهم قوله تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . فأنهم يكتمان الحق فريقا ولم يتهم الفريق الآخر ، لأنهم كانوا آمنوا ، والمراد بأهل الكتاب أهل الحل والعقد منهم ، الذين يستطيعون النظر والاستدلال ، لاجمهرة الشعب ، بدليل أنهم في حروبهم مع المسلمين سيموا الخسف ، وكلفوا الجلاء والتجرد من المال والعتاد ، بل قبلوا القتل ، ولم يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ، ومثل هذا العناد الجنوني لو عقل صدوره من رجل أو رجلين ، فلا يعقل صدوره من شعب برمته ، فيسلم آحاده أعناقهم للسيف وهم يرون نساءهم وولدانهم يولولون حولهم ، ولا يلفظون بالسفهم ما يعتقدونه في صميم أفئدتهم !

هذا غير معقول ، وكل غير معقول يؤول في سبيله النص كما هي القاعدة الأصولية في الاسلام ، فما ظنك بما ليس فيه نص محدود ؟ ونحن في موضوع السيرة المحمدية بسبيل إظهار مكانة الاسلام من تمحيص الحقائق ، وتصفية المسائل ، إحلاله في محله من القلوب والعقول .

وقد حاول الأستاذ دحض ما قلته في معنى قوله تعالى : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون ربنا آمنا فآتيناهم مع الشاهدين ، فأورد الأستاذ خلاصة تفسيرى لهذه الآية وهو : « إن الذين فاضت أعينهم بالدمع هم النصارى المذكورون في أول الآية ، وقد آمنوا ففاضت أعينهم بالدمع ، وليس المراد عموم النصارى » ، فعقب عليه الأستاذ بقوله : « فهل سمعتم أيها القراء بتفسير أعجب من هذا ؟ »

ذلك لأنى اعتبرت قوله تعالى : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا » ، إلى قوله تعالى : « وأنهم لا يستكبرون » في حق النصارى ، واعتبرت قوله تعالى : « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ، إلح » في حق المسلمين .

والواقع أني لم أفعل ذلك لأنني اعتبرت الآية خاصة بقوم من النصارى كانوا أسلموا وحضروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه . جاء في تفسير إمام المفسرين الرازي قوله : « قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي : المراد به النجاشي وقومه الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وآمنوا به ، ولم يرد جميع النصارى مع ظهور عداوتهم للمسلمين » انتهى .

وهذا صريح في تأييدنا لا يحتاج لبيان .

ثم قال الامام الرازي عند تفسير قوله تعالى : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » ما مؤداه : إن بعد النصارى عن الاسلام أشد من بعد اليهود عنه ، لأن النصارى يخالفوننا في ناحيتين : الإلهيات والنبوات ، ولكن اليهود ينازعوننا في النبوات فقط .

فهل فيما قلته أنا شطط وقد وافقت فيه إمام المفسرين ؟

وقد ألم الأستاذ بقولي : « إن سرعة التصديق صفة ذم » فقال : « إن سرعة الانقياد الى الحق إذا بهر ، والدليل إذا ظهر من أجل الصفات » . وأنا أوافق فضيلته على ذلك ، ولكن بين سرعة الانقياد للحق (إذا بهر) ، والدليل (إذا ظهر) ، وبين سرعة التصديق ، بون بعيد ، فسرعة التصديق أن يتعجل في التصديق قبل أن يتجلى الحق ، وقبل أن يظهر الدليل . وقد ذم الخلقيون جميعا هذه الخصلة ، وأفردوا لها فصولا من كتبهم . وقد حمى الاسلام أهله من الوقوع في هذه النقيصة العقلية ، فكلفهم التثبت مما يعتقدون ، وزاد فطالهم بالدليل عليها ، وأوعد على إهماله بتصرجه أن إيمان المقلد غير مقبول .

ولا تطرّف فيما تحوّل الاسلام أهله به من هذا التكليف ، فإن أهل كل أمة يزعمون أن الحق الباهر في جانبهم ، فإن لم يك دليل يستندون اليه ، كانوا خابطين في الاوهام ، وقائمين عن الحقيقة بالأحلام .

وقد استشهد الأستاذ بسرعة تصديق أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم . ولعله يذكر أن أبا بكر كان صديقا لرسول الله منذ صباه ، ويعلم من صدقه وورعه ما يعلمه عن نفسه ، فليس بمعجب أن يسارع الى تصديق نبوته ، ولكنه المعجب أن لا يسارع الى تصديقتها .

ثم أفاض الأستاذ - لأجل تسوية مدحه لسرعة التصديق - في ذكر ما لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم من التأثير الروحاني ، وما للقرآن من سلطان على العقول والقلوب . هذا حسن أن يقال ويكتب ليتروح به (المؤمنون) . أما في سبيل تمحيص الحقائق ، وتعميل الوقائع فلا ، ويجب أن يرجع في ذلك الى حكم القرآن . فالله يقول : « وإن يكاد الذين كفروا ليزلزلوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون » ، ويقول : « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على

رجل من القريتين عظيم ؟ ويقول : « وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ، أهذا الذي بذكر آلهتكم ، وهم بذكر الرحمن هم كافرون » .

ويقول الله في أثر القرآن على قلوب (الكافرين) : « وإذا تنلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ، إن هذا إلا أساطير الأولين » ، ويقول : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ، وهو عليهم عمي » ، ويقول : « يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ، وما يضل به إلا الفاسقين » .

هذا مذهب القرآن في تقريب الحقائق ، وبيان الوقائع ، ووضع الأمور في نصابها ، ورد المعلولات الى عللها ، ليتبين الحق من الباطل ، والرشد من الغي ، وليتضح جد الأسباب من هزلها ، وللباب العوامل من قشورها .

إيراد سهل اليراد :

حاول فضيلة الأستاذ تحت هذا العنوان أن يرد على ما قلته بأن الحروب التي حدثت بين النصارى والمسلمين تنفي كونهم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن تقاتلهم لا ينفي أن النصارى مؤمنون في صحيح أفئدتهم بالنبي وبالقرآن الكريم ، مستدلا على ذلك بالحروب التي بوعد نارها النصارى بعضهم على بعض ، وهم متفقون في الدين .

نقول : صدق الأستاذ ، إن بين أمم متفقة في الدين الآن حربا تشيب لهولها الولدان ، وهي حرب دعت اليها عوامل اقتصادية كما هو بدهي ، وهذه العوامل توجب الشقاق بين أقرب القرابات ، ولسكن منذ نحو خمسة قرون شبت حروب بين الكاثوليك والبروتستانت دُعيت رسميا باسم الحروب الدينية ، لأن الحوافز عليها كانت دينية محضة . وكانت قبل ذلك حروب اعترِف رسميا بأنها حروب دينية أيضا ، حدثت بين النصارى والمسلمين ودامت نحو أربعة قرون متوالية وسميت بالحروب الصليبية ، اشتبكت فيها أمم أوروبا بالمسلمين في آسيا وأفريقيا ، وكانت سببا لفظائع انتقامية ترتعد لهولها الفرائص . فهذه حروب كانت بدوافعها وبالاسم الذي أطلقه عليها النصارى أنفسهم دينية محضة ، ولكن هذا النوع من الحروب قد بطل الآن لانتشار روح الزمالة الانسانية بين الشعوب ، وهذا غرض تساعد عليه روح الاسلام والمسيحية على السواء .

وأراد فضيلته أن يقلل من قيمة ما استدللت به على تسارع أمم برمتها الى الاسلام كالفرس والترك وليس في كتبها بشارات بالنبي ، ونكوص اليهود والنصارى عنه وفي كتبهم بشارات ، فقال : إن لاسلام تلك الأمم أسبابا شتى مثل التغلب النهائي على الأمة الفارسية وامتزاج المسلمين بهم . ونحن نرد ذلك بأن الأمة الاسلامية تغلبت على إسبانيا وامتزجت بأهلها قرونا ، فلم يسلم أهلها ، بل أجبروا ألولا من العرب حين تغلبوا عليهم على التنصر .

ثم علل فضيلته إسلام الأمة التركية بامتزاجها السكلى بالعرب . وزد ذلك بأن الترك أسلموا قبل أن يمتزجوا بالعرب ، وقبل أن يطوف بخيالهم أنهم سيختلطون بالعرب في بلادهم بعدة قرون ، فهم لم يتصلوا بهم إلا بعد فتح السلطان سليم لمصر سنة ٩٢٠ هـ .

* * *

نعود الى قصة هيرقل فنقول : كتبنا في السيرة أن هيرقل لما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهُ للإسلام ، أراد أن يسأل عن رسول الله من يعرفه من قومه ، فاتفق وجود أبي سفيان بن حرب ورجال معه ، فاستحضرهم وسأل أبا سفيان عن رسول الله فأجابه . وهنا زاد الرواة قولهم إن هيرقل مال الى الاسلام ، وأراد أن يحمل قومه عليه ، فجمعهم وعرضه عليهم فأبوا عليه ذلك وغضبوا ؛ فهدأ روعهم بأن زعم لهم بأنه إنما فعل ذلك ليخبر قومه تمسكهم بدينهم ؛ أوردت هذا الخبر وتشككت فيه فقلت : يعقل أن إمبراطور الرومان أراد أن يستقصى خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قومه مباشرة ، فاستحضر من اتفق وجوده ببلده من العرب وسألهم . أما إسلام هيرقل ودعوته لقومه للإسلام ، فلا يمكن أن يعقل للأسباب التي بسطتها هناك ، لا لأن قيصر أكبر من أن يسلم ، ولكن لعدم كفاية الأسباب التي تدعوه للإسلام ، وهو بعيد عن صاحب الدعوة وعن أصحابه القائمين بها .

فرد على فضيلة الأستاذ بأن التشكك في قصة هيرقل لا يجوز لأنها واردة في البخارى . فقلت له إن الوارد بالبخارى بسنده الصحيح هو ما جرى من الحديث بين هيرقل وأبي سفيان ، وقد سلمت به وقلت إنه معقول ؛ وأما خبر ميل هيرقل للإسلام وعرضه إياه على كبراء دولته ، وهو القسم الذى تشككت فيه من هذه القصة ، فهو وإن كان موجودا بالبخارى إلا أنه غير مروي بسند البخارى المعروف ، ولكنه مروي عن الزهرى عن ابن الناطور ، والتشكك في صحته بل انقطع بكذبه ، ليس فيه شيء لأن ابن الناطور ليس بثقة لا عند البخارى ولا عند غيره .

جاء الأستاذ في مقاله الأخير يقول ما مؤداه : وقد أراد الأستاذ (يعينى) أن يتخلص من إنكارى عليه تكذيب صحيح البخارى ، فأورد ملاحظتين لا محل لهما ، لأن الحديث الذى أنكرنا تكذيبه ، وهو قصة هيرقل مع أبي سفيان ، ليس بمروي عن ابن الناطور ، وإنما هو مروي عن عبد الله بن عباس عن أبي سفيان .

وأنا هنا أصرح له بأننى لم أكذب حديث أبي سفيان مع هيرقل المروي بسند البخارى الصحيح وقلت إنه معقول ، وإنما كذبت بما زيد عليه مما روى عن ابن الناطور ، وهو أسقف دمشق مشكوك في إسلامه . فيكون الأستاذ قد اتهمنى بتكذيب صحيح البخارى ولم أفعل .

يقول فضيلة الأستاذ : « ابن الناطور إما أن يكون قد أسلم كما ذكره ابن حجر في فتح الباري ، وأن الزهرى لقيه في خلافة عبد الملك بن مروان ، أو يكون قد بقى على كفره . فإن كان الأول فالأمر ظاهر ولا شك في قبول روايته ؛ وإن كان الثاني فهو إنما شهد للإسلام لا عليه ، فشهادته للإسلام ليست موضع ريبة حتى تشترط فيها العدالة ، والفضل ما شهدت به الأعداء » .

نقول : إننا لا نستطيع أن نقر هذا المبدأ ، رجل مشكوك في إسلامه ، أو أسلم حديثاً ، لا يكون من الثبوت الإسلامي أن نعتمد روايته على الفور قبل التحقق من عدالته بأدلة حاسمة . فإذا كنا لا نقبل أن يكون المسلم العريق راوياً إلا بعد التحقق من ورعه ، وكال سمته ، فهل نسرع إلى قبول رواية من ينضم إلينا من أهل الملل بدون أن نبوأمرهم ، وننتقد سيرهم ؟ ألا يجوز أن يكونوا قد التحفوا بالإسلام ولم يستشعروه ليدسوا إليه ما ليس منه ، توهيناً لأصوله ، وتشويهاً لجماله ؟ هل نسينا ما فعله الذين قبلوا الإسلام ظاهراً ، وهم يضرون له السوء باطناً ، فأكثرنا من وضع الأحاديث المنكرة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن صبغهم بالإسرائيليات والمجوسيات بصنع إسلامية لتروج بين العامة ، فآغتر فيها متكلمون كثيرون في الشؤون الإسلامية ؟

يقول فضيلة الأستاذ : وإن كان ابن الناطور لم يسلم فشهادته للإسلام ليست موضع ريبة . نقول : إنه لم يشهد للإسلام ولكنه ذكر عن هيرقل كلاماً لا يصدر عن أمبراطور روماني ، بل ولا عن طفل أوتي مسكة من الرزانة ، وهو أن يحبس كبراء دولته في كنيسة ويطلب إليهم أن يدخلوا في الإسلام ! وهم بدل أن يقبضوا عليه ويُقصوه عن الحكم ، يحاولون الهرب منه ، فيجدون أنه أغلق عليهم الأبواب ، فيستدعهم إليه ويكذب عليهم قائلاً : إنما فعلت ما فعلت لأختبر إيمانكم !!

متى كان إيمان رجال الدولة الرومانية الشرقية موضع ريبة حتى يعمد أمبراطورهم لاختبارهم ، وهل يختبر عياهل الأمم قوة إيمان رجال دولتهم على هذا الوجه المنافي لكرامة الرجولة ، ثم ينخلصون من تبعة فعلتهم بالالتجاء إلى الكذب ؟

إن فضيلة الأستاذ بالغ في إحسان الظن بهرقل هذا حتى جعله داعية للإسلام ، ونقل من بعض الروايات عنه أنه قال : « فلو كنت أعلم أنني أخلص إليه (أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم) لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » ، واعتبره فضيلته من أكابر علماء الرومان ، ولو كان تقصى أمره لرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه عدو لله وأنه كاذب . جاء في شرح صحيح مسلم للإمام الوشتاني الأبى (ص ١٠٤ ج ٥) أن هيرقل أرسل مع

رسول الله كتابا قال فيه : إنه مسلم ولـكنه مغلوب على أمره ؛ وأرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية . فلما قرأ رسول الله كتابه قال : كذب عدو الله ، ليس بمسلم بل هو على نصرانيته .

نعود الى إسلام النجاشي فنقول : قد ثبت من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه : مات أخ لكم في الإسلام هو نجاشي الحبشة ، وقاموا جميعا فصلوا عليه . ولم يذكر البخاري أنه هو الذي أرسل اليه رسول الله كتابا كما أرسل لسائر الملوك .

فجاء الامام مسلم فذكر في صحيحه أن النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، غير الذي أرسل اليه كتاب الدعوة ، فيلزم من ذلك أن الكتاب الذي شككنا في صحته لا محل له . لأنه لو كان لكتاب رسول الله جواب لكان من النجاشي الذي لم يسلم ، وهو لا يكون على النحو الذي استبعدنا صدوره من نجاشي الحبشة .

وإني إنما استبعدت أن يسلم نجاشي ويجاهر قومه بإسلامه ، لأنه تقرر تاريخيا أن الأحباش من الأمم الشديدة التمسك بدينها ، ولملكها مهام دينية ، واحتفالات رسمية لا بد له من أدائها ، فكيف لم يثر عليه شعبه ويسقطه ، ويصبر على هذه الكارثة الاعتقادية ؟

جاء في كتبنا الإسلامية أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخليفة كان منهمكا على اللهو والفجور ، وأثهم بالنصر ، فثارت الأمة عليه ، واقتحمت قصره ، واحتزت رأسه ، وحملته على سنان رخ ، وطافت به المدينة شهيرا به وتشفيا منه سنة (١٢٢) هـ . فهل يتورع متعصبة الحبشان ، عن مثل ما أقدم عليه المسلمون ، لو كان كاشفهم النجاشي بإسلامه ؟

أما ما ذكره الاستاذ عن كتاب النجاشي مريدا به الرد على ، فاني لم أذكر أن من دلائل وضعه ركا كنه ، حتى يصح أن يرد على بأن صاحبه لم يترتب في بادية بني سعد ولا في كلية السوربون أو جامعة اكسفورد ؛ ولكني قلت : « لظهور أثر الصنعة في كل عبارة من عباراته ، بل كل كلمة من كلماته » ومن يرجع اليه يتحقق مما قلت .

وقد افترض الاستاذ أن النجاشي كتب ذلك الكتاب بنفسه ، وليس هذا من العادات الملكية فإن الملوك كتابا يتولون الكتابة لهم .

أما تشدد فضيلة الاستاذ بأن النصاري كانوا في عهد من عهودهم ينتظرون رسولا رجلا بعد عيسى عليه السلام ، فاني أنحدي كل قائل بهذا أن يثبتها من كتب النصرانية ، أو من تاريخهم المحرر بأقلامهم .

إن غرضي من التشدد في النقد نفي الأفاصيص الخرافية من السيرة النبوية ، حتى لا يستهين بها النابتة المتعلمة في هذا العصر ، ويمدوها دون مستوى عقليتهم وثقافتهم ، لا سيما وأن كثيرا منهم يصرح علنا بأنه لا يمكن تجريد كتاب ديني من الحصة المناسبة لعقلية العامة منه ، فأردت أن أثبت بالعمل لهذا الفريق أنه يمكن أن يكتب كتاب إسلامي على الأسلوب العلمي دون أن يُهدر منه أصل من أصول الدين ، ويكون في الوقت نفسه مرضيا للخاصة والعامة معا . وهذا ما فعلته في كل مؤلف وضعته ، وقتت به في هذه السيرة المحمدية أيضا .

إن ديننا بيناته العقلية والحسية ، وبمعجزاته الأدبية والاجتماعية ، غنى غنى لا حد له عن التلفيقات القصصية التي تماشى عقلية العامة ، ولـكنها تضر الخاصة فتجعل بينهم وبين الدين بونا بعيدا ، لأن العقل والقلب يتجهان عادة إلى حيث يصادفان السمو . فإذا أردت لفلسفة أن تنجح فاعمل على إيصالها إلى درجة السمو ، فإن بلغتها فلا تكون في حاجة إلى دعاوة ، فإفها من سمو يجذب إليها القلوب والعقول صاغرة ، والدين الإسلامي ، والحكمة القرآنية ، وسيرة النبي ، والانتقالات العقلية ، والانقلابات الاجتماعية التي سببها ، والثورة الأدبية العالمية التي أحدثها ، في كل هذا من السمو ما لا تستطيع هممننا مجتمعة أن تقوم بحقه ، فهل نكسف هذا كله في سبيل تصيد أفاصيص لا تثبت على القصد ، مع علمنا بأن عدد عديدا من الناقين على الإسلام دخلوا فيه ظاهرا ، وانتووا إفساده باطنا ، فوضعوا عشرات الألوف من الأحاديث والأفاصيص ذات الدلالات الخرافية ، والتي ثمرتها نشر الحياة الإباحية ، وحل أواصر الجماعات الإسلامية ، مستترين تارة بالصوفية ، وتارة أخرى بالفلسفة اليونانية ، وهم بأي مظهر ظهروا عملوا على أن يفتنوا الناس بسمّتهم الجميل ، وورعهم البالغ ، وزهادتهم المثالية ، وعباراتهم الخلابة .

إني أعرف كتبنا محشوة بالأضاليل طبعت عشرات من المرات ، وانتشرت بين الناس أيما انتشار ، وأثرت في عقليات قرائها ونفسياتهم أعمق تأثير .

فالذي أرجوه من المتكلمين في الإسلام اليوم أن يلاحظوا كل هذا ، وأن يتحروا السمو الذي هو الوصف المميز للإسلام ويظهروه ، وليس إظهاره بأن ينوهوا به تنويها في ألفاظ محبرة ، ولكن في أن يعملوا على مقتضى أسلوبه من التحريض والتحقيق ، ويباغوا بأنظارهم إلى مسأله الأعلى من التحليل والتركيب . ولست أستطيع أن أبين فداحة التبعة ، وخاصة في هذا العصر ، من عدم اتباع هذه الطريقة ، فإن نتيجة إهمالها زيادة عمق الهوة التي بين الإسلام ، وبين شبابه المثقفين . فالإسلام امتلك قلوب العالمين بالسمو الذي ظهر به ، ولا يمد دولته إليه إلا تجلية ذلك السمو الذي فيه ؟

محمد فرير ومجري

حياة حبيبنا لا سيما له

أبو بكر الصديق

- ١٠ -

امتحان الرجولية

في مقالنا السابق رسمنا خطوة من خطوات الفلك في دائرة التاريخ الاسلامي كانت أشد وطأ على قلب الاسلام ، وأقصى امتحانا لايمان المؤمنين من جميع ماضمت الحياة بين جنباتها من آلام وأهوال ، حتى تزلزلت لها أقدام الراسخين ، وذهلت من هولها نفوس الصادقين ، وتفرد الصديق الأعظم رضى الله عنه ، فسميا بإيمانه وعقله فوق مستوى العاطفة الى أفق الوراثة العظمى للنبوّة الخاتمة في الدعوة الى الله ، وتبليغ دين الله وشرائعه الى الأحمر والأسود ، وثبت الله براسخ يقينه عروة الاسلام .

والآن نتحدث عن خطوة أخرى كانت امتحانا للرجولية طامة ، ووزنا لشخصية الصديق رضى الله عنه بميزان العظمة التي لا يستشرف اليها سوى بكر الاسلام ، ورفيق الغار ، فكان على مهيمه في مواقفه الاسلامية ، عبقريا نسيج وحده ، لا يطاول في رجوليته ، ولا يلحق في وثيق إيمانه ، ولا يدرك في سمو حكمته وحسن سياسته ، ولا يرام في شجاعته وقوة عزمه . انتهت بيعة أبى بكر رضى الله عنه بالخلافة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في بيته لما ينقل الى الروضة المطهرة ، فكان في ذلك رأب صدع الأمة ، وجمع شملها بعد ما كادت تعصف بها فتنة هوجاء تداركها الله بنائب رأى الصديق وجليل حزمه ، وكان في ذلك أيضا وزن الايمان بميزان العقل بعد طغيان العاطفة من هول المصابير ، وهذه البيعة الصديقية كانت أول مظهر من مظاهر نظام الحكم الاسلامي في أول أطوار الأمة ومهد نشأتها ، فكانت بيعة قوية يقول فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر » . وهذه القوة في بيعة الخليفة الأول أوضح عنوان على فهم المسلمين الأولين لقيمة الدين ومعنويته ، فهم لا يفهمونه محض تعبّد ورهينة ، ولكنهم يفهمونه إصلاحا شاملا للفرد والجماعة ، ويفهمونه نظاما يرمى الى وحدة الإنسانية ، وسياستها سياسة حكيمة حتى تصل الى ما قدر لها من كمال ، وحتى تنطلق من القيود والأغلال التي كبلها بها دعاة الأديان فيمن سلف من الأمم ، ودعاة الحكم من المناهين فوق عروش الاستبداد ، ودعاة العلم من المضللين والمشعوذين باسم العلم والفلسفة ؛ فالإسلام في نظر المسلمين الأولين لا يقيم للشخصيات مهما عظمت وزنا إلا بقدر ما لها من فضيلة تنهض بالجمتمع الانساني وترفع

من شأنه ، فهو يريد أمة يسودها العدل الفردي والاجتماعي ، ونعني به العدل الذي يهذب الحريات الشخصية ، ويهيمن على صلات الفرد بالجماعة ، والجماعة بالفرد ، بل يهيمن على صلات الانسان بغيره من الكائنات .

لم يكذب يفرغ أمر البيعة حتى تقدم أبو بكر رضى الله عنه بين يدي الأمة التي ولنته قيادها وأسلمته بعد نبيها زمام سياستها ، يرسم سياسته التي سيسير عليها ، ويعاهد الأمة عهدا ينتزعه من الدستور الأعظم ، يأخذ فيه من نفسه للأمة ، يأخذ من الأمة لنفسه ؛ روى ابن الأثير في التاريخ قال : « بعد أن تمت البيعة صعد أبو بكر المنبر فقال بعد حمد الله والثناء عليه : « أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندي حتى آخذ حقهم له ، والقوى عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى ، لا يدع أحد منكم الجهاد ، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله » .

وهذه الكلمات القليلة المعدودات ، ضمنها الخليفة الأعظم مبادئ الديمقراطية العادلة ، وأسس الحكومة الفاضلة ، ووضح فيها واجب الرعية وحققها على الراعي ، وبين واجب الراعي وحققه على الرعية ، وحدد سلطة الحاكم بدستور الطاعة لله ورسوله ؛ فهل يدلنا المنشدقون من المولعين بالسياسة وأنظمة الحكم ، على نظام حكومي في أية دولة من هذه الدول المتعددة ، يعلن فيه رئيس الدولة حق الأمة في هذه الصورة الباهرة كما أعلنه أول خليفة للأمة الإسلامية في كلمته الخالدة ؟ وهل يدلنا علماء الاجتماع على أسس لتربية الحيوية في الأمة وغرس مبادئ الرجولية في أفرادها أفضل من قول أبي بكر رضى الله عنه : « لا يدع أحد منكم الجهاد ، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ؟ » أفلا يشعر المسلمون اليوم أن ما هم فيه من ذل واستعباد إنما حل بهم من استمرأهم الترف والليوننة المهينة ، ونجافيتهم عن ذرائع الرجولية ، وتركهم الجهاد تزلزلا إلى هذه المدنيات الفاجرة ؟ !

كانت وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوق كونها في ذاتها أفدح نكبة منى بها الاسلام والمسلمون ، بابا ولجت منه فتنة عمياء بأحداث جسام ، فقد ارتد بعض العرب ، وتظاهر المنافقون ، واشترأت أعناق اليهود ، والمسلمون في هم ناصب مع قلة عدد ، وزاد ذلك عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أصر أسامة بن زيد على جيش ليتوجه إلى الشام غازيا في عدد من جند المسلمين عظيم ، وكان صلوات الله عليه شديد الرغبة في توجه هذا الجيش ، فكثيرا ما كان يقول وهو في مرضه : « أيها الناس أنفذوا جيش أسامة » . فأى عبء هذا الذي تحمل أبو بكر رضى الله عنه ؟ ولكنها الرجولية تؤدي امتحانها كما امتحن الايمان فرجح بإيمان الأمة جميعها !

تهامس الناس : العرب قد انتقضت علينا ، وفي جيش أسامة جند المسلمين ، وأسامة شاب لم تعركه التجارب ، فليرفعوا أصواتهم الى الخليفة قائلين : « إن جيش أسامة جند المسلمين ، والعرب قد انتقضت علينا ، فلا ينبغي أن تفرق عنك جماعة المسلمين » . ولكن أبا بكر ليس رجلا كالرجال ، بل هو شخصية أسمى وأرفع ، إنه كما قلنا ينزع من منبع النبوة ، ومن حديث النبوة الذي اتخذهُ أبو بكر أسوته في هذا المقام : أن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الدعوة تحدث اليه عمه أبو طالب حديثا ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفا عن نصرته فقال لعمه : « يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . وأبو بكر رضى الله عنه لم يكذب يسمع ممن بلغه مقالة المسلمين حتى قال : « والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته » ! نعم فلينفذ جيش أسامة ، ولكن ليول عليهم من هو أقدم سنا من أسامة ، فمن يكلم الصديق بهذا ؟ وهل غير عمر بن الخطاب يجرؤ على ذلك ؟ قال عمر : « إن الانصار أمروني أن أبلغك أنهم يطلبون إليك أن تولى أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة » . فما كان من الصديق إلا أن وثب حين سمع من عمر مقالته حتى أخذ بالحية عمر وقال : « ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ! استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه ، لو خطفني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم » !

شيع أبو بكر رضى الله عنه جيش أسامة ماشيا وأسامة قائد الجيش راكب ، فقال له أسامة : يا خليفة رسول الله اتركبن أو لا تنزلن ! فقال الصديق : « والله لا تنزل ولا أركب ، وما على أن أغرق قدمي في سبيل الله ساعة ، فإن لاغازي بكل خطوة بخطوها سبعمئة حسنة تكتب له ، وسبعمئة درجة ترفع له ، وسبعمئة خطيئة ترفع عنه » . وفي هذا تكملة لدرس من دروس الصديق في قصة أسامة ، فهو قد أراد أن يريهم في نفسه مقدار تعظيمه لأسامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهله قائدا ، وهو قد أراد أيضا أن يرغب المؤمنين ويقوى نفوسهم على الجهاد لتمحض بالإخلاص رغبة فيما عند الله وتجاфия عن الدنيا ، ثم هو يزيد في إظهار قدر أسامة في نظر جنده وفيهم كثرة من جلالة الصحابة ، فيستأذنه في أن يترك له عمر يستعين به لأنه كان جنديا من جنود أسامة فيأذن له فيه ، وفي ذلك بيان لقيمة قائد الحرب العسكرية في نظر الاسلام .

توجه جيش أسامة في وجهه ، فزحفت عبس وذبيان على المدينة ، وترامت الى المسلمين أخبار المنبئين والمرتدين ومالعي الزكاة ، فشمروا أبو بكر لقتالهم جميعا ، فتهيب المسلمون وفيهم عمر بن الخطاب ذلك القتال ، ولكن أبا بكر وهو وارث النبوة المحمدية الأول والقائم

على تراثها المجيد أبي إلا أن يمضى في طريقه قدما وقال : « والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف بيدي ، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم » ! فقال له عمر : « وكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله تعالى » ؟ فقال أبو بكر : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، وقد قال : إلا بحقها » . قال عمر : « فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » .

قوة الإيمان إذا صادفت رجولية حركت الجبال الرواسي ، ولو أن ما نزل بالمسلمين في أول خلافة الصديق نزل بأعظم الدول وأقواها لعصف بها ، ولكن أبا بكر انتفض للأمر لجد الدين وأرسي قواعده ووجه الجيوش بعد ذلك للفتح والهداية . وإنا لنجد خير ما نختم به الحديث عن سيرة الصديق الأعظم - والحديث عنه لا ينتهي ولا يمل - تلك الكلمة العظيمة التي صورت بها شخصية الصديق أم المؤمنين الصديقة السيدة عائشة رضي الله عنها ، قالت : « أبي وما أبيه ؟ أبي والله لا تعطوه الأيدي ، ذاك طود منيف ، وفرع مديد ، هيهات كذبت الظنون ، أنجح إذ أكديتم ، وسبق إذ ونيتم ، سبق الجواد إذا استولى على الأمد ، فني قریش ناشتا ، وكهفها كهلا ، يفاك عانيها ، ويريش مملقها ، ويرأب شعبها ، وبلم شعبها ، حتى حليته القلوب ، ثم استشرى في دين الله فما برحت شكيمته في ذات الله عز وجل حتى اتخذ بفنائها مسجدا يحى فيه ما أمات المبطلون ، وكان رحمه الله غزير الدمعة ، وقبذ الجوانح ، شجى النشج ، فأنقضت إليه نسوان مكة وولداتها يسخرون منه ويستهنئون » الله يستهنى بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون » فأكبرت ذلك رجالات من قریش خنت قسبها ، وفوقت سهامها ، وامتلوه غرضا ، فما فلوا له صفاة ، ولا قصفوا له قناة ، ومر على سيمائه حتى إذا ضرب الدين بجراحه ، ورست أوتاده ، ودخل الناس فيه أفواجا ، ومن كل فرقة أرسالا وأشتانا ، اختار الله لنبيه ما عنده ، فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ضرب الشيطان رواقه ، ومد طنبه ، ونصب حباله ، وأجلب بخيله ورجله ، واضطرب حبل الإسلام ، ومرج عهده وماج أهله ، وأبغى الغوائل ، وظنت رجال أن أكشبت أطعاهم نهزها ، ولات حين الذي يرجون ، وأنى والصديق بين أظهرهم ، فقام حاسرا مشمرا ، فجمع حاشيته ورفع قطريه ، فردرسن الإسلام على غربه ، ولم شعنه بطبه ، وانتاش الدين فنعشه ، فلما أراح الحق على أهله ، وقرر الرأس على كواهلها ، وحقق الدماء في أهبها ، أنه منيته ، فسد ثلثته بنظيره في الرحمة وشقيقه في السيرة والمعدلة ، ذاك ابن الخطاب ، لله در أم حملت به ودرت عليه ... فأروني ماذا تترأون ؟ وأى يومى أبى تنقمون ؟ أيوم إقامته إذ عدل فيكم ؟ أم يوم ظعنه إذ نظر لكم ؟ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم »

التصوف و المتصوفون

- ٨ -

ابن الفارض

حياته :

ولد في القاهرة في سنة ٥٧٦ هـ وتوفي في الأزهر في سنة ٦٣٢ هـ وهي السنة التي توفي فيها عمر المهروردي ، وكان في حياته التصوفية فريسة لأنواع كثيرة من الغيبوبة والاضطراب الى حد أنه كان أحيانا يظل ممتدا على الأرض بضعة أيام دون أن يبدي حراكا ، وأحيانا أخرى يتقلب ويتدحرج على سطح الأرض يمينا وشمالا دون أن يعرف أحدا ما به . ومن الغريب أنه كان يصنع شعره على أثر هذه النوبات مباشرة .

منتجاته : أما أهم منتجاته فهو ديوانه المفعم بقصائد الحب والغرام والغزل والخريات ، الى غير ذلك من القصائد التي يقولون إنها موجهة كلها الى الإله معشوقه الأعلى . ويلاحظ الأستاذ « كارادي فو » أن هذه المعاني — إذا صح أنها متجهة الى الباري — قد أدبت بألفاظ خليعة شهوانية . ومن أشهر أشعاره تائيته التنسكية الطويلة التي يقول فيها :

وعن مذهبي في الحب مالى مذهب وإن ملت يوما عنه فارقت ماتى
ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سموا قضيت بردتى
لك الحكم فى أمرى ، فما شئت فاصنعى فلم تك إلا فيك ، لا عنك رغبتى
وقد أثبت فى هذه القصيدة أن الحب هو الوسيلة المثلى للسمو والاتصال بالذات الأوحى ، وهو الذى يحقق لصاحبه التفوق على جميع الكائنات ، وأن المحب هو سيد الأتقياء وأفضل المتنسكين الذين لا ينشغلون إلا بالزهادة والتقاليد الظاهرية ، وأرقى من الصنفين المتعارضين : الذى يتبع فى حكمه الشرع ، والذى يتبع العقل .

ومن قصائده الممتازة أيضا ميميته التي يقول فيها :

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم
وقد كتب بعض المتأخرين شروحا لهذه القصيدة ، أقل ما يقال فيها : إنها مزيج من مذاهب الشيعة التي لا ترضى بأقل من أن تقحم عليا فى كل شىء حتى فى مذهب الحلول ووحدانية الوجود .

محي الدين بن عربى :

حياته : ولد محي الدين أبو بكر محمد بن على بن عربى الحاتمي الطائى فى مدينة « المؤرثية » بالاندلس فى سنة ٥٦٠ هـ . وفى الثامنة من عمره بعثه أهله الى إشبيلية فدرس فيها الحديث والفقه حتى تضلع فيهما . وفى سنة ٥٩٠ هـ قام برحلات واسعة الى الشرق ، فزار مصر

وسوريا والحجاز وبغداد والموصل وآسيا الصغرى . وأقام في مدينة قونية زمنا تزوج أثناءه بسيدة أيم ، وهى والددة صدر الدين القونى المتنسك المعروف ، ثم عاد الى سوريا فأقام بها حتى توفي فيها في سنة ٦٣٨ هـ ودفن بالقرب من دمشق . وقد هدم بعض المتعصبين قبره ، ولكن السلطان سليم حين فتح دمشق أعاد بناء هذا القبر وأسس بالقرب منه مسجدا جديلا .

مؤلفاته : كتب ابن عربى من المؤلفات عدداً أدهش الباحثين المستشرقين الى حد أن حمل أحدهم وهو الأستاذ « كليمان هوار » على أن يقول : إنها لكثرتها لا يحصرها الخيال ، وهى فى رأيه تبلغ نحو ثلاثمائة مؤلف . وقد نقل الأستاذ « ماسينيون » عن قائمة ابن عربى المعنونة : « فهرس الكتب المصنفة » أن عدد هذه المؤلفات أربعمائة وتسعة وثلاثون كتابا . وقد عثر الأستاذ « بروكلمان » المستشرق الألمانى منها على نحو مائة وخمسين كتابا فى مكتبات الشرق والغرب . ومن أهم هذه الكتب ما يأتى :

(أ) « الفتوحات المكية » وهو عرض تام لجميع المعارف الصوفية ، ودراسة كاملة لمنهجهم وتعاليمهم فى خمسمائة وستين فصلا تقع فى اثنى عشر جزءا . ويحتوى الفصل التاسع والخمسون بعد الخممائة منه على مجمل كامل للكتاب كله . وقد كتب الشمرانى المتوفى فى سنة ٩٧٣ هـ - ١٥٦٦ م . ملخصاً هاماً لهذا الكتاب . وحينما طلب ابن عربى الى ابن الفارض أن يكتب شرحا لثانيته أجابه بأنه لا يعرف لها شرحا خيرا من الفتوحات . (ب) « فصوص الحكم » وقد عرض فيه للرسائل الخمسة والعشرين وأهميتها وادعى أنه لم يكتب عن أى رسول منهم إلا بعد ظهوره له . وقد أتمه المؤلف فى دمشق فى سنة ٦٢٧ هـ . وطبع مع شرح بالتركية فى بولاق فى سنة ١٢٥٢ هـ . ثم أخذت منه صورة شمسية بالقاهرة مع شرح عبد الرزاق القاشانى فى سنة ١٣٠٩ هـ ثم فى سنة ١٣٢١ هـ .

(ج) « محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار » وهو مجموعة من النكت والملح والنوادر فى الأدب قد طبع فى القاهرة فى سنة ١٢٨٢ هـ ثم فى سنة ١٣٠٥ هـ . (د) « مشاهد الأسرار القدسية » . (هـ) « الأنوار » (و) « إنشاء الدوائر » وقد عرض فيه مؤلفه لبيان مكانة الإنسان فى العالم . (ز) « حلية الأبدال » . (ح) « كيمياء السعادة » . (ط) « الإفاضة » وقد احتوى أنواع المعرفة الثلاثة الأساسية وهى معرفة الله ، والعالم العقلى ، والعالم الحسى . (ى) « ترجمان الأشواق » وهو مجموعة قصائد صوفية يؤم ظاهرها أنها غزل ووصف لحب ماضى ، وقد كتب لها شرحا دفع به هذه التهمة التى قد وجهها السطحيون الى كتابه . (ك) « كتاب الأمر المحكم » . قد طبع مع ترجمة تركية فى الاستانة فى سنة ١٣٠٠ هـ . (م) « التجليات الإلهية » . (ن) « تاج الرسائل ومنهاج الوسائل » . (س) « تفسير سورة الضحى » . (ع) « كتاب الأجوبة على الرسائل المنصورية » . (ف) « أنا القرآن والسبع المثاني » . وهى قصيدة عصماء قد احتوت من الآراء الصوفية والوحدة ما لا يستهان به .

(ص) « الرسائل الالهية » قد طبع في القاهرة في سنة ١٣٢٥ هـ . (ق) « مواضع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم » طبع في القاهرة في سنة ١٣٢٥ هـ . (ر) « كتاب الأخلاق » طبع في القاهرة بدون تاريخ .

وله كذلك من الكتب الفلسفية والتاريخية والأخلاقية ما لو حاولنا الحديث عنه لطال بنا المدى ، فأثرنا أن نقف عند هذا القدر ، معانين أن هؤلاء الرجال الأفذاذ كان لهم على الحركة العقلية الشرقية والنهضة الأوروبية أثر غير ممكن الجحود .

مذهبه :

وحدة الوجود : عرض ابن عربي في كتابه « فصوص الحکم » لسكثير من النظريات الفلسفية ، ولكنه لم يكن يكون في مأمن من مهاجمة المتعصبين قد مزج بتاريخ كل نبي من الانبياء الذين تناول الكتابة عنهم في هذا السفر شينا من هذه النظريات ، ليضعها تحت حماية ذلك النبي على نحو ما يعبر أحد المستشرقين . فن ذلك مثلا نظرية صدور العالم التي مزجها بتاريخ آدم فقرر أنه قد وقع فيضان : الأول هو الذي وجدت المادة المستعدة لتقبل الصور ثم أعدها لقبول الحياة الإلهية . والثاني هو الذي أنتج الوجودات الشخصية بإظهار الكائنات التي أرادت بهذا الأعداد . وعن الفيض الأول نتجت الجواهر المعينة أو السكليات واستعداداتها المحددة لها في العلم الإلهي . وعن الثاني نتج التحقق الخارجي لهذه الأشياء ونتائجها المرادة منها .

وعنده أن هذا الفيض هو الحدث الذي به ينتج الفضل الإلهي نور الوجود في كل جوهر يستقبل السكائن دون أن يحصل انفصال بين الصورة المدركة في علم الله والإله نفسه كما نستقبل المرأة صورة الانسان دون أن ينفصل من هذا الانسان وجهه المنعكس على المرأة . وإذا ، فصدور الخلق عند ابن عربي هو شبيهه بالنعكاس المعلومات الإلهية على مرآة . وآدم هو عنده رمز لروح العالم أو هو لمعان هذه المرأة ، إذ أن الله أوجد العالم قبل آدم ، ولكنه كان وجودا غير حقيقي أي أنه كان ظلا محضا أو وجودا ماديا لا روح فيه ولا حياة كوجود الحما الذي صنع منه جسم آدم قبل نفخ الروح فيه ، فلما وجد آدم ظهر الوجود الحقيقي للعالم . ومن هذا يبين أن آدم هو المبدأ النوراني اللطيف الذي أتم الإله به الوجود ومنحه به حقيقة ، كما يبين أيضا أن غاية الإله من إيجاد العالم هي أن يرى فيه جوهره الخاص . وآدم هو المبدأ الروحاني الذي به تحققت هذه الرؤية ، فكان بالنسبة الى الإله كالانسان للعين (١) . « يتبع »

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

التفكر أس السعادة

رأيت أن أجعل موضوع اليوم الكلام في التفكير وقائده ونتائجه ، وبيان أن سعادة الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتفكير الصحيح ، ولذلك حث الله عليه وناط الخير كله به في الآيات العديدة ، وقد قال زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما : عجبت لمن يرى مخلوقات الله وما فيها من العجائب ثم يشك فيته ! وعجبت لمن يرى النشأة الأولى ثم يشك في النشأة الآخرة ! وعجبت لمن يرى الدنيا وفناءها ثم يؤثرها على الآخرة مع صفاتها وبقائها ! أو كما قال .

ورأيت أن سبب ذلك كله هو الغفلة وعدم التفكير ، مع أن الأمر في غاية الوضوح ، فالسموات شاهدة بكواكبها وشمسها وقرها وحركتها ودورانها في طلوعها وغروبها ، والأرض شاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانها ونباتها ، وما بين السماء والأرض وهو الجو مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها ، ولا تتحرك ذرة في السموات والأرض من جماد ولا نبات ولا حيوان ولا فلك ولا كوكب إلا والله تعالى هو محركها ، وفي حركتها حكمة أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة ، وكل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية ، ودال على جلاله وكبريائه وحكمته ، « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » .

وقد حث القرآن على التفكير في هذه الآيات بأبلغ ما يكون وأقصى ما يتصور ، مثل قوله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لآولي الألباب » . إلى غير ذلك من الآيات : « وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » ، ومع ذلك فنظرك فيك يكفيك .

ففيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى وما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيره وأنت غافل عنه . ولا يزالون يكتشفون من أسرار ما أودع في الإنسان من العجائب حتى الآن وإلى ما شاء الله ، مثل الغدد وأعمالها ، ومثل المخ ونقطه التي نبط بكل منها وظيفة مخصوصة مما يحير اللب ويهيج القلب .

فيامن هو غافل عن نفسه وجاهل بها ، كيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز فقال : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » ! وذكر أنك مخلوق من نطفة قدرة فقال : « قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه . من نطفة خلقه فقدّره ثم السبيل يسره » . ويقول : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » ،

ويقول : « ألم يك نطفة من منى يعنى . ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى » ، ويقول : « ألم نخلقكم من ماء مهين » .

وقد رأيت منذ زمان بعيد أن بعض الفلاسفة الأوربيين قال : يكفينى فى الدلالة على الله تعالى وجود الانثى بجانب الذكر . وذلك ما أشار اليه القرآن العزيز فى قوله : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

فانظر أيدك الله الى النطفة وهى قطرة من الماء قدرة ، لو تركت ساعة ليضر بها الهواء فسدت وأتنت ، كيف أخرجها رب الأرباب من الصلب والتراتب ، وكيف جمع بين الذكر والانثى وأتى الألفة والمحبة فى قلوبهم ، وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة الى الاجتماع ، وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الواقع ، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه فى الرحم ، ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما وربا وكبر ، وكيف جعل النطفة وهى بيضاء مشرقة علقة حمراء ، ثم كيف جعلها مضغة ، ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهى متشابهة متساوية الى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم ، ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة ، فدور الرأس ، وشق السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ ، ثم مد اليد والرجل وقسم رءوسها بالأصابع ، وقسم الأصابع بالأنامل ، ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء ، كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص ، ثم كيف ركب كل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخرى ، فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة مخصوصة لو فقدت طبقة منها أو زالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار ، فلو ذهبنا الى أن نصف ما فى آحاد هذه الأعضاء من المعجائب والآيات لانقضت فيها الأعمار .

ولنقف بك اليوم هاهنا وموعدا العدد المقبل إن شاء الله ؟

يوسف الربوى

عضو جماعة كبار العلماء

بين رجال الدين والفلسفة (١)

— ٤ —

كنت أعتقد وقد كتبت الكلمة الثالثة أن المساجلة بيني وبين الأستاذ الجليل فريد وجدى بك قد انتهت بظهور الحق أيا كان موضعه وقائله ، وأنه ليس علىّ بعد هذا إلا المضي في السبيل التي اختطتها للغاية التي قصدتها . ولكن ، ولعل في هذا خيرا ، أجدني مضطرا لبدء حديث اليوم بكلمات قصيرة تعليقا على الملاحظات التي جاءت لمرته بالعدد الماضي ، راجيا أن تكون هذه الكلمات ختام المساجلة في هذه المسألة بعد أن ضاقت شقة الخلاف ، ووضح الحق الذي هو غايتنا جميعا من البحث :

(١) قلت : إن ما في القرآن من الآيات التي يؤم بعضها التجسيم والتشبيه ، وبعضها الجبر ، وبعضها الاختيار ، والآيات التي أشارت إلى أمهات علم الكلام ، كل ذلك يدفع إلى هذا العلم . قلت هذا ، وأردت به كما هو واضح أن هذا كله كان من عوامل نشأة علم الكلام لا العوامل كلها ؛ فرأى السيد الأستاذ أن يردّه مقررًا أن « لو كان في الإسلام ما يوجب علم الكلام أو يسمح به لما كان هو الإسلام الذي أراد الله أن يجمع عليه كلمة الناس فلا يتفرقوا فيه » ، واستشهد بآيات هي : « إن الذين فرقوا دينهم » الآية « فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا » الآيتين ؛ وأعتقد أن مثل هذا لا يصلح أن يكون ردا على ما قلت ، وأن ما استشهد به من آيات لا يستقيم أن يكون شاهدا . القول بأن الله أراد أن يجمع على الإسلام كلمة الناس لا ينافي بأية حال القول بأن الآيات التي ذكرناها ، وأمثالها مع عوامل أخرى ، دعت لعلم الكلام حتى يزول ما بينها من تعارض . ومع حدوث هذا العلم والخلاف في بعض مسائله ، فالإسلام يجمع كل المتكلمين من معتزلة وغير معتزلة ، إذ لم يختلفوا في أصل من أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها ، بل كان الخلاف في شيء من التفاصيل في بعض العقائد الدينية ، وبذلك لا يكون علم الكلام والخلاف فيه متعارضا مع الإسلام الذي أراد الله أن يجمع عليه كلمة الناس .

أما الآيات التي أوردها السيد الأستاذ فن الرجوع لبعض كتب التفسير المعتبرة يتبين في أرجح الأقوال وأظهرها أن المراد بها اليهود والنصارى وسائر أصحاب الديانات المختلفة ، لا فرق أهل الكلام الذين لم يخرجوا بخلافاتهم عن الإسلام . ولهذا قرأ على بن أبي طالب في الآية الأولى « إن الذين فارقوا » بدل « فرقوا » ، وكان يقول : والله ما فرقوه ولكن

(١) سقط حرف بالسطر التاسع عشر ص ٥٦٢ بالعدد الماضي فغير المعنى تماما فوجب أن يزداد هكذا : ألا تسمى فلسفة بدل أن تسمى فلسفة .

فارقوه . ولهذا أيضا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم في الآيتين الأخيرين بقوله تعالى : « فذرهم في غمرتهم حتى حين » أى ذر الكفار يا محمد في جهالاتهم حتى يلقوا ما يوعدون . على أنى لم أقرر فيما ذهبت إليه إلا الواقع الذى يؤيده تاريخ علم الكلام ونشأته ، وهو ما ذهب إليه ابن خلدون حين عرض لعلم الكلام وعوامل حدوثه إذ يقول ما نصه : « إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مشارها (لعله : مثاره) من الآية المتشابهة ، فدعا ذلك الى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة الى النقل ، فحدث بذلك علم الكلام » (١)

٢ — لا أجادل في أن علم الكلام كما يدرس الآن بالأزهر لا غناء فيه ، وربما كان ضرره أكبر من نفعه ، ولى في هذا كلمة ستشر إن شاء الله فى العدد الذى على وشك الصدور من مجلة الهداية الإسلامية . ولكنى لا أستطيع ، ولا يستطيع غيرى كذلك ، أن يوافق السيد الأستاذ على أن تأخر حدوث هذا العلم حتى مضى قرن ونصف — كما يقول حضرته — دليل عدم غنائه . وإلا فكيف كان الرد على أرباب الملل والنحل والمفالات المخالفة والضلالات المنتشرة فى تلك العصور ؟ وإلا كانت العلوم التى ظهرت بعد هذه المدة — وما أكثرها وأعظم خيرها — لا فائدة فيها أيضا ! ثم كيف يقول السيد الأستاذ بعد هذا : إن علم الكلام هو الذى سبب ظهور الخوارج ، مع أننا جميعا نعلم أن الخوارج ظهوروا بعد حادث التحكيم بين على ومعاوية عام ٢٧ هـ لا بعد مائة وخمسين عاما كما يقول عزته !

٣ — نحن لا نقاضل بين أنصار الحكمة القرآنية وبين أشياع الفلسفة اليونانية وإن كان ما دعاه السيد الأستاذ رعونة جعلت هؤلاء يضطهدون مخالفهم فى فتنة القول بخلق القرآن ليس من الفلسفة ولا تدعو الفلسفة إليه . لقد كان هم الفلاسفة أن يعيشوا بسلام لا يعتدى عليهم ولا يعتدون ، ويرون السعادة فى هذه العافية . فإن رأينا أحد من ينتسبون للفلسفة رأى اضطهاد المخالف لرأيه وسيلة من وسائل إقناعه ، لم يكن ذلك مما يعيها .

٤ — وأخيرا قلنا فى الكلمة الماضية : إننا لا نحكم على الاسلام وجميع أئمنه وأعلامه بصنيع طائفة فى زمن التأخر والانحطاط . وإذن فنحن على اتفاق مع الأستاذ « دريبر » وأمثاله فى عدم اتخاذ الحوادث الفردية دليلا على عقلية أمة وروحها ، وإن كان ما وعاه التاريخ من هذه الحوادث التى تحلى فيها روح العداء من رجال الدين للفلسفة لا يجعلها حوادث فردية يجب ألا نلقى لها بالا . نعم من الحق أن نعتبر هذه الحوادث فى الحكم على العصر الذى كانت فيه ، دون أن نرى فيها طابعا يطبع الأمة كلها وفى كل العصور .

والآن بعد هذه الكلمات ، التى نرجو أن تكون فاصلة ، نستأنف الحديث فى الموضوع الذى تصدينا لبحثه فنقول :

انتهينا في السكامة الماضية من استعراض موقف رجال الدين من الفلسفة في الشرق الى نهاية القرن السادس الذي مات في أواخره شهاب الدين السُّهْرَوْرْدِيّ . ولا يسع الباحث وقد وصل الى القرن السابع أن يغفل رجلا كان له خطره الكبير ، كما كان لفتواد في هذه الناحية أثر بالغ استمر مع الزمن حتى أيامنا هذه ، وهو الإمام المحدث والأصولي الفقيه أبو عمر تقي الدين الشهرزوري المعروف بابن الصلاح المتوفى عام ٦٤٣ هـ . لهذا الفقيه الكبير مجموعة فتاوى في التفسير والحديث والعقائد والأصول ، ومن بينها فتواد بتحريم المنطق والفلسفة تعلما وتعلما ، ووجوب استئصال شأفة من يعرف بشيء من هذه العلوم . ويمكن أن ننقل بعض عباراتها لنقف على شدتها وخطرها ، ولنعلم مبلغ ما كان لها من سلطان ظل قويا هذا الزمن الطويل :

سئل عن حكم الله فيمن يشتغل بكتب ابن سينا وتصانيفه ، فأجاب غفر الله له : « من فعل ذلك فقد غدر بدنه وتعرض للفتننة العظمى » ، لأن ابن سينا « لم يكن من العلماء بل كان شيطانا من شياطين الأنس » (١) وسئل عن حكم الشارع فيمن يشتغل بالمنطق والفلسفة تعلما وتعلما ، وهل يجوز استعمال المنطق في إثبات الأحكام الشرعية ، وماذا يجب على السلطان إزاء من يتعلم ويعلم المنطق والفلسفة ؟ فأجاب إجابة طويلة جاء فيها : « إن الفلسفة أس السفة والاحلال ، ومادة الحيرة والضلال ، ومثار الزيف والزندقة ، ومن تفاسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة ، ومن تلبس بها تعلما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان ، واستحوذ عليه الشيطان ! وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر شر (٢) ، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع . . . وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشرة والرقاعات المستحذنة ، وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله افتقار الى المنطق أصلا ! » وانتهى أخيرا بأن قال : « فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المياشيم . . . ويعاقب على الاشتغال بفهم ، ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الإسلام ، لتخدم نارهم وتمجى آثارهم . . . ومن أوجب هذا الواجب عزل من كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها والافراء لها ، ثم سجنه وإزامة منزله ، وإن زعم أنه غير معتقد لعقائدهم ، فإن حاله يكذبه ، والطريق في قلع الشر قلع أصوله ، وانتصاب مثله مدرسا من العظام ! » (٣)

وهذا الحكم القاسى على الفلسفة والمنطق ، نجد له شبيها في القرن الثامن في رأى الذهبي في الفلسفة الإلهية ، إذ يقول : إن الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها من برجى فلاحه ، ولا يركن

(١) فتاوى ابن الصلاح نشر منير الدمشقي عام ١٣٤٨ هـ ص ٣٤ (٢) يلاحظ هنا أنه استعمل المنطق دون أن يدري في الاستدلال على تحريمه . (٣) الفتاوى نظمها ص ٣٥

الى اعتقادها من يلوح نجاحه ؛ فان هذا العلم في شق ، وما جاءت به الرسل في شق ، وما دواء هذه العلوم وعلمائها والقائمين بها علما وعملا إلا التحريق والإعدام من الوجود ، إذ الدين كان كاملا حتى عرّبت هذه الكتب ونظر فيها المسلمون ، فلو أعدمت لكان فتحا مبينا (١) .

على أنه في رأينا أن ابن الصلاح لم يكن متفردا بهذا الرأي الخاطئ والحلّة الآئمة على العلوم الفلسفية ، بل كان يعبر بفتواه عن الرأي السائد لجمهرة أهل السنة في عصره . ولعل من الأدلة القوية على هذا ما امتحن به أحد معاصريه وهو سيف الدين الآمدي كما تقدم ذكره ، وموقف تاج الدين السبكي المتوفى عام ٧٧١ هـ ضد الفلسفة والفلاسفة ، بل ضد المتأخرين من المتكلمين الذين مزجوا الكلام بالفلسفة . ذلك أن السبكي يوافق تماما على فتوى ابن الصلاح والآئمة والمشايخ بتحريم الفلسفة ، وإن كان لا يذهب مثل ابن الصلاح الى تحريم المنطق تحريما تاما . وكيف يذهب الى هذا وهو يرى أن حجة الإسلام الغزالي اشتغل به وعنى بدراسته وألف فيه ! على أنه سجل لنا في طبقاته أن الرأي العام ينسب ما كان للغزالي في بعض المسائل من آراء لا تتفق ومذهب أهل السنة ، الى ما تأثر به من دراسته لعلوم الأوائل رجاء الرد عليها وبيان تهافتها (٢) . كذلك مما يبين لنا مقدار أثر فتوى ابن الصلاح ما ذكره السيوطي جلال الدين في مقدمة كتابه « طبقات المفسرين » إذ يقول في أثناء ترجمته لنفسه : « وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئا في علم المنطق ، ثم ألقى الله كراهته في قلبي ، وسمعت أن ابن الصلاح أفق بتحريمه فتركته لذلك ، فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث وهو أشرف العلوم » (٣) .

هذا ونختم الحديث عن مبلغ احتقار وكرهية الفلسفة والمتفلسفين في المشرق في العصور الوسطى ، بآراء ثلاثة من المؤرخين الثقات ، هم ابن خلدون ، والمقرئزي ، وطاش كبرى زاده . أما ابن خلدون المتوفى عام ٨٠٨ هـ فيرى في مقدمته « أن الفلسفة مخالفة للشريعة ، فليكن الناظر فيها متحذرا من معاطبها » (٤) . وأما تقي الدين المقرئزي المتوفى عام ٨٤٥ هـ فقد ذكر في الفصل الخاص بعقائد أهل الإسلام ، منذ ابتداء الملّة الإسلامية الى أن انتشر مذهب الأشعرية : أن الفلسفة بعد أن انتشرت في الناس بسبب ترجمة المأمون لكتبها ، أقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم عليها وأكثروا من النظر فيها ، « فانجر على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة مالا يوصف من البلاء والحنة في الدين ، وعظم بالفلسفة ضلال أهل البدع وزادتهم كفرا الى كفرهم » (٥) . بقي طاش كبرى زاده صاحب كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة . لقد تكلم في المقدمة الثانية من كتابه على شرائط التعلم ووظائفه ، وحث المتعلم على

(١) الاسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي ج ٢ ص ٤٣ . (٢) طبقات الشافعية ج ٥ ص ١١٠ عن التراث اليوناني ص ١٣٣ . (٣) التراث اليوناني ص ١٦٥ . (٤) المقدمة ص ٤٣٢ . (٥) الخطة طبع مطبعة النيل بالقاهرة عام ١٣٢٦ هـ ج ٤ ص ١٨٣ — ١٨٤ .

ألا يدع فنا من فنون العلم دون أن ينظر فيه نظرا يطلع به على غايته ومقصده وطريقته ، وحذر من الاستهانة بعلم المنطق الذي هو أصل كل علم وتقويم كل ذهن ، لكنه بعد هذا حذر من أن نطلق اسم العلم على « الحكمة المموهة التي اخترعها الفارابي وابن سينا » . كما وصف حكماء الإسلام بأنهم طائفة « عكفوا على دراسات ترهات أهل الضلال وسموها الحكمة ، وربما استجملوا من عرى عنها ، وهم أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله ، فالحذر الحذر منهم ؛ والاشتغال بحكمتهم حرام في شريعتنا ، وهم أضل على عوام المسلمين من اليهود والنصارى لأنهم يتسترون بزي أهل الإسلام » . (١) على أنه بعد هذا الحكم الشديد جدا ، والذي لا أساس له من الحق ، أباح النظر في علوم الفلسفة لمن رسخت قواعد الشريعة في قلبه بشرط ألا يتجاوز مسائلهم المخالفة للشريعة إلا للرد عليها ، وألا يمزج كلامهم بكلام علماء الإسلام » (٢) .

* * *

والآن وقد عرفنا معرفة يؤيدها الدليل موقف أهل السنة ورجال الدين من الفلسفة ورجالها في المشرق ، ننتقل الى مثل ذلك في المغرب ، لنتعرف عوامل هذا الموقف ، وليظهر أنه كان طبيعيا وضروريا أن يعنى فلاسفة الإسلام قبل كل شيء بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة ، ثم لنخلص بعد هذا كله للكلام على محاولات هذا التوفيق ، إذ كانت هذه المحاولات في رأينا أبرز جهود الفلاسفة المسلمين ؛ إذ فيها ظهرت روحهم وروح الإسلام واضحة جليلة ، وبها أمكن أن يقال إن للمسلمين فلسفة خاصة ، وأنهم فعلوا شيئا أكثر من نقل الفلسفة اليونانية بحروف عربية كما يتجنى بذلك عليهم « أرنست رينان » الكاتب الفرنسي المعروف .

محمد يوسف موسى
المدرس بكلية أصول الدين

كلمة أخرى في الموضوع نفسه

يتمنى فضيلة الأستاذ صاحب مقالات (بين رجال الدين والفلسفة) أن لو كان انتهى دور التعقيب على مقالاته ؛ ولكن مهمتي في هذه المجلة تضطرني الى ذلك ، لاسيما والموضوع الذي يكتب فيه حضرته ، من أكثر الموضوعات اتصالا بمعنى الإسلام ، وبمهمته الروحية والاجتماعية في النوع البشري .

وإني قبل البدء في الموضوع الذي أريد أن أكتبه اليوم ، أرى أن أعيد ذكر ما سبق لي قوله :

وهو أن الاسلام ليس بدين خاص بأمة ، ككل الأديان التي سبقتة ، ولكنه شرع آخرها جميعا ليكون ديننا عاما للناس كافة ، توحيدا لوجهاتهم الى غاية واحدة ، ليصلوا الى أسمى ما قدر لهم من رقى صوري ومعنوي ، إخوانا مترافدين متعاونين .

النصوص القرآنية التي بين أيدينا تصرح بأن الله أرسل للسابقين رسلا ، وأوحى اليهم كتباً ، تهدي الى طريق الحق ، وتأخذ بيدهم الى الحياة الطيبة ؛ فكانوا لا يلبثون أن يختلفوا ويتنازعوا في تأويلها ، حتى يخرجوا الدين عن صراطه ، ويصبح عقبة في طريقهم الى الترقى ، بعد أن كان أقوى دافع لهم اليه .

فلما بلغ العقل رشده بعد طول مراسه للحوادث ، وسهل الاتصال بين الاجزاء المأهولة من الأرض ، واستعدت النفوس لقبول مبدأ وحدة الانسانية ، شرع الله للناس الاسلام ، وأرسل محمدا خاتما للأنبياء ، وأوحى اليه كتابا حوى النهايات القسوى لمطامح القلوب والعقول ، والمثُل العليا لكل ما تقتضيه الحياة الأدبية والاجتماعية ؛ وناط به حل جميع الخلافات الدينية لدى الأمم ، وإزالة ما أوجده سوء الفهم من بعضهم ، والغلو أو التقصير من بعضهم الآخر ، والضلالات من كل ضرب عند جميعهم .

وقد نص القرآن الكريم على هذا ، ونحن نورد بعض الآيات الواردة فيه ، ليتضح في أكل مجاليه ، قال تعالى : « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا ، الآية » .

وقال سبحانه : « كان الناس أمة واحدة (أى فاختلقوا ، وهي محذوفة هنا) ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » .

وقال سبحانه : « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » .

وقال سبحانه : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، والعذاب بالمغفرة ، فاصبرهم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » .

وحذر المسلمين من أن يلتاثوا بأدواء الأمم ، فيقعوا في الخلافات مثلهم ، فقال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم » .

وصرح لهم بعد ذلك بأن أخص مهام القرآن إزالة الخلافات الدينية ، ومحى المباحكات المذهبية ، وقد سُمي بوصفه المميز له ، فدُعِيَ بالفرقان لتفرقة بين الحق والباطل ، فقال تعالى :

« تالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك فزین لهم الشيطان أعمالهم ، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم » .

« وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ، وهدى ورحمة لقوم

إن ديننا هذا شأنه في ذم الخلافات الدينية ، وفي حصره مهمته في رفع هذه الخلافات بين البشر ، لا يصحح أن يكون هو نفسه - بجناية بعض أتباعه عليه - محلاً للخلافات ، ومثارا للمنازعات ، فيحتاج لغيره في رفع هذه الخلافات منه ؛ كما لا يصح أن يكون المنطق الذي جُعل للتفرقة بين الصحيح والسقيم من المعقولات ، محلاً للخلاف بين الناظرين ، فيحتاج الى منطق آخر لرفع ذلك الخلاف .

لهذا قلنا : إنه لو كان دين تأبى طبيعته علم الكلام لكان هو الاسلام .

هنا قد يقال : وماذا يُعْمَلُ فيما يحتمل النقيضين في بعض الآيات ، وما يوم التجسيد والتشبيه في البعض الآخر ؟

نقول : لقد كفتك خصائص اللغة والكتاب نفسه هذه المؤنة ، فاللغة أزلت بمجازاتها واستعاراتها وكنياتها كل ما يوم التجسيد والتشبيه ؛ والكتاب منعك بآية المحكم والمتشابه من تناول ما لا تدركه من شئون ما فوق الطبيعة بالشرح والتأويل . وهو لم يفعل ذلك وفي قدرة العقل البشري الوصول الى حل معاضله ، بدليل أن عددا لا يحصى من الناس أمضوا أعمارهم في البحث والكلام فيها ، وبادوا وخلفتهم أجيال كثيرة فعلوا مثل فعلهم ، وما زال هذه المعاضل ماثلة في جميع الأديان بدون حل ، فما الذي كان يمنع المعتزلة وأصحاب الفرق أن يطعموا الكتاب ، ويكفوا أنفسهم شر تمضية العمر فيما لا طائل تحته من التماري والملاحاة ؟ يقول فضيلة الاسناد ردا علينا : إنه مع حدوث علم الكلام فإن الاسلام يجمع كل المتكلمين ، لأنهم لم يختلفوا في أصل من أصوله ، ولا في شيء من تفاصيل بعض عقائده ، وبذلك لا يكون علم الكلام والخلاف متعارضا مع الاسلام الذي أراد الله أن يجمع عليه كلمة الناس .

وقال فضيلته : إن الآيات التي استشهدت بها أنا في عدم جواز الفرق في الدين ، إنما نزلت في أهل الكتاب وسائر أصحاب الديانات ، لا في المسلمين .

فأما أن الخلافات إذا لم تكن في أصل من أصول الدين فلا يكون بها باس ، فهو صحيح ، ولكن إذا كانت على نحو ما يحدث بين الاخوان المتحايين ، ولم تصل الى حد التحزب والتجيز الى ناحية ؛ وقد ضرب المسلمون الأولون في القرنين الأول والثاني أحسن الأمثال في ذلك ، فكانوا يتخالفون ويتفاهمون ، أو يصر كل فريق على رأيه ، ولا يحملهم ذلك على التجيز ولا التحزب ، ووقوف بعضهم إزاء بعض متحفظين للوثاب .

ولكن لما نشأ المتكلمون نشأت معهم نزعة الجدل والمهارة ، وهي النزعة التي تطورت الى فتن أريق فيها الدماء ، متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل » .

وقد نتج من هذا التحزب نزوع من كل فريق الى لفت النظر الى نفسه ، بإثارة المناظرات ، وإهاجة المساجلات ، وعرض المشكلات ، والإكثار من الافتراضات ، وكلها من الأمور المحظورة في الاسلام ، الداعية الى العناد والخصام .

وقد تحوَّط رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الوقوع في فتنة الكلام ، فنهاهم حتى عن المسألة فقال : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ، واختلافهم على أنبيائهم » رواه البخاري ومسلم . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص في المسائل إلا لأهل البوادي والوفود ، فكان أصحابه يفرحون لورود هؤلاء ليسمعوا أجوبة النبي على مسائلهم . قال البراء بن عازب : إن كان لثأني على السنة أريد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأنهيب منه ، وإن كنا لنتمنى الأعراب .

هنا قد تعمض حكمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السؤال فنقول : قد يتولد عن السؤال زيادة تشديد في التكليف ، والاسلام مبني على التيسير لا على التعسير ، فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يمتنعوا عن سؤاله ، مكتفين بما أمرهم بالقيام به ، وما أوعز إليهم باجتنابه ؛ ولو كان أطلق لهم الحرية في سؤاله ، لكانت أخذت التكليف الدينية شكلا من التعقيد والصعوبة تخرج به عما بنى عليه الاسلام ، ولوجد الناس غننا شديدا من العمل به .

وقد مضى المسلمون على هذه السنة نحو من مائة وخمسين سنة ، كانت أكثر بركة عليهم من جميع القرون التي تلتها حتى يومنا هذا : فقد ألفوا فيها جماعتهم ، وأقاموا دولتهم ، ونشروا ديانتهم ، وفتحوا ممالك لم يتسن لأكبر دولة في الأرض - وهي الدولة الرومانية - أن تبلغ شأوها .

فلما التاث المسلمون بداء الأمم الموجودة من التحزب في أديانها ، والتفرق فيها ، والاشتغال بالجدال والمماراة ، والتوسع في القيل والقال ، ضاع معنى الإجماع ، ودب الى جثمان دولتهم الضعف ، واستحال الضعف الى جمود أدبي واجتماعي لا يزال فيه الى اليوم .

قال فضيلة الأستاذ : إن الآيات القرآنية التي أوردتها أنا في الزجر عن التفرق كقوله تعالى : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » ، إنما نزلت في أهل الكتاب وغيرهم لا في المسلمين ؛ وأنا أوافق على ذلك بل هو من البداهات العقلية ، ولكن أليس في طيه نهى رادع للمسلمين عن احتذاء شاكلة من سبقهم ، إذ لا يُعقل أن يسمح لهم بما يعيب عليه غيرهم ؟

قال الأستاذ الفاضل : إن مضى قرن ونصف قرن على المسلمين وهم في غنى عن علم الكلام ، لا يدل على عدم فائدته ، وإلا فكيف كان يُرد على أرباب الملل والنحل ، والمقالات المخالفة ، والضلالات المنتشرة في تلك العصور ؟

نقول : إن الضلالات التي كانت انتشرت في تلك العصور ، نشأت كلها من علم الكلام ، وهو أمر طبيعي لا يمكن التشكك فيه ، فنتي سمح المسلم لنفسه أن يعمى القرآن ، وينظر في تأويل المتشابهات التي نهي الله عن محاولة تأويلها ، لاستحالة ذلك بالعقل العادي ، تأدى الى محاولات ، فيضطر إما الى تأويلها فيأتي بما لا يقول به ذو عقل ، وإما الى الكفر بها ، واعتبار كفره مذهباً تصح الدعوة اليه ، والمناخفة دونه بكل سلاح .

كل ما يمكن أن يقال ليس بداع مشروع في نظري لوجود علم الكلام ، أليس القرآن بكاف في رد هذه الضلالات ، وكبت تلك الغوايات ؟ أليست حججه وبياناته وأسلوبه ، في أرفع ما يمكن أن يتصوره العقل من درجات الاقتناع ، وأعلى ما يتخيله من قوة التأثير ؟ أهو في حاجة لما يقوم الى جانبه ليقوى حملاته ضد الكفرة والمبتدعة والمشاغبين ؟

إذا صح ما قيل من أن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما صالح به أولها ، فإن الصدر الأول من المسلمين كانوا يكرهون أن يكون للدين غير كتاب مدون واحد ، هو القرآن ، فخرجوا على أنفسهم أن يكتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم . لبثوا على ذلك نحو مائة سنة حتى حجب الى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يجمع تلك الأحاديث ، فأمر الامام الزهري بأن يتولى ذلك ، فجمع حفاظها وقاموا بتدوينها .

فهل كان يسمح أولئك المسلمون الأولون ، وقد منعوا تدوين الأحاديث ، بأن تقوم الى جانب القرآن ، آراء وخرافات بشرية مدونة ، تدعى تأويل ما قرر استحالة تأويله منه ، والمناخفة عنه ، كأنه لا يغنى عن نفسه حيال الخصوم ؟

إن محاولة كشف ما وراء المحسوس حاجة من حاجات العقول ، وللمؤمنين به أن يعملوا كتباً في التحسس منه . ولكن لحساب الثقافة العامة الدائمة التحول والتطور ، لحساب الدين الثابت المنزه عن التحول ؛ فإن ما قد يروج منها في عصر ، لا يصح أن يكون له سلطان في كل العصور وعلى كل العقول . وما كان هذا شأنه لا يجوز أن يُسلط على كتاب الدين لأنه قد يضر قضيته أكثر مما يفيدها . فمن يرجع الى أدلة علم الكلام القائم اليوم يجدها غير كافية في التدليل وفي نفي الشبهات ، بله أن كثيراً منها وهمي ليس من الواقع في شيء ، وما نستبدله به اليوم سيعتريه ما اعتري سابقه بعد حين لا محالة ؛ فإذا يكون أثر هذا القصور على المعاصرين وأخلافهم ونحن في طور الدليل المحسوس ؟

قال الأستاذ الفاضل : وكيف يقول السيد الاسناذ بعد هذا بأن علم الكلام هو الذي سبب ظهور الخوارج ، مع أننا جميعاً نعلم أن الخوارج ظهوروا بعد حادث التحكيم بين علي ومعاوية سنة (٣٧) الخ ؟

أقول : كنت أود لو كان الأستاذ الفاضل معتقداً بأن هذا لا يكون من مثلى إلا خطأ قلمياً ، وبأنى أعرف الخوارج قبل الكثيرين غيرى ، وبأنى نظرت فيهم نظرات علمية قبل أن يطوف خيال منها برأس أكثر الكتّاب ، وبأنى قد دوت تاريخ الخوارج بقلمي فى (دائرة معارف القرن العشرين) فى المجلد الثالث منها صفحة (٦٩١) فقلت :

« (الخوارج) - : كل من خرج على الامام الذى اجتمعت عليه الأمة يسمى خارجياً ، وأول من خرج على على أمير المؤمنين قوم ممن كانوا معه فى صفين ضد معاوية لما نازعه فى الخلافة ... الخ الخ

« كبار فرق الخوارج ستة : وهم الأزارقة ، والنجدة ، والصفارية ، والعجاردة ، والاباضية ، والنعلابة ، والباقرن فروعهم ... الخ الخ

« كان خروج الخوارج فى الصدر الأول على أمرين ... الخ الخ » .

فألذى يدون بقلمه ما رأيت لا يجهل الخوارج ، وإنما قصدت أن أكتب (الفرق) فكتبت الخوارج سهواً .

قال الأستاذ : « وأخيراً قلنا فى الكلمة الماضية (يريد الرابعة) إننا لا نحكم على الاسلام وجميع أئمنه وأعلامه بصنيع طائفة فى زمن التأخر والانحطاط ، وإذن فنحن على اتفاق مع الأستاذ (درير) وأمثاله فى عدم اتخاذ الحوادث الفردية دليلاً على عقلية أمة وروحها » .

نقول : لو كان الأستاذ كتب هذه العبارة فى مقالته (الأولى) ، لما كنا عقبنا على كتاباته بحرف واحد . فعلام التعقيب على مقالات قصد بها ذكر تاريخ بعض الجامدين الذين كانوا يقفون فى وجوه المفكرين لصدمهم عما يبيحه لهم الاسلام من حرية البحث ؟ ولست لى لأجل تبرئة نفسى من وصمة التجنى أقول له : إن المقال الأول للأستاذ كان يقتضى التعقيب أو الإهمال ، فأثرت له الأول حرصاً على مبدأ حرية الرأى لأمثاله من المفكرين المجددين . ولست أود إعادة ما فات ، فإذا شك فى ذلك قارىء فليرجع الى ذلك المقال ؟ محمد فرير ومبرى

التمثبت فى العلم

قال الله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » .
وقيل لمحمد بن عبد الله بن عمر : ما هذا العلم الذى بنت به عن العالم (أى بعدت به عن الناس واعتزلتهم) ؟

قال : كنت إذا أخذت كتاباً جعلته مزرعة .
وقيل لمصقلة : ما أكثر شكك ؟ قال : محاماة عن اليقين .

العيد

للمصريين في قضاء الأعياد أساليب مختلفة باختلاف الطوائف ، وتفاوت حظوظها من الثقافة والثروة ، وتمكن سلطان العادات والتقاليد من نفوسها . فطائفة منهم تستن في الأعياد بسنة الاسلام ، فتحي ليلة العيد والناس نيام ، وتجنب الآثام ، وتمتنع عن هجر الكلام ، وتصل الأرحام ، وتمطف على الأيتام ، وتؤدى في الجملة حقوق الله وحقوق الآثام ، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقبول ما هم .

وطائفة أولمت بتقليد الغربيين في الأعياد ولوعوا بتقليد هم في غيرها ، وجرت في هذا المضمار الى الغاية ، والتزمت في الأعياد والمواسم ما التزموه ، فتحي ليلة العيد باللهو والمجون ، والقصف والشراب ، والانس بالأحباب ، وتغدو يومه الى المنزهات ، وتروح بالآثام ، وتقبض أيديها عن الحلال وتبسطها في الحرام .

وطائفة لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، وهى طائفة العامة من الشعب ، وهى الكثرة الغالبة ، تحاول أن تلحق الطائفة الأولى فيقعدها بها جهلها بالدين وأحكامه وما ورثته عن الأجيال السابقة من عادات وتقاليد ، وتحاول اللحاق بالثانية فيقعدها حظها من المل والثروة ، فهى الطائفة الحائرة :

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدنانى

فسلوكمها في الحياة وأسلوبها في الأعياد والمواسم خليط مشوش من تعاليم الاسلام ، وتقاليد الأغيار . تلهو يوم العيد إلا أنها تسرف في اللهو وتخرج به أحيانا عن حدود الآداب ، وتظهر في مظاهر تسودها الفوضى ، وينكرها الذوق ، وتأبأها المروءة ، وترسم في أذهان الأسر الكريمة لهذا اليوم صورا رهيبة ، تفضل من أجلها الاستكتمان في المنازل على الخروج للاستمتاع بنصيبها من سرور ذلك اليوم وهيجته ، فالمنزهات والمسارح ودور السينما والطرق تفيض في ذلك اليوم بما يجرح الشعور ، ويؤلم النفس . وليس المقام بمحتاج الى ضرب الأمثال ، وحسب القراء ما يعرفون .

وقد يكون من أشد المظاهر منافاة للدين والكرامة والشعور ، مظاهر زيارة القبور في أيام الأعياد ، وما تلقاه الفضيلة فيها من الاستخفاف والامتهان ، تلك المظاهر التى ضج لها العقلاء ، وبحت منها أصوات المصلحين ، وشغل بها العلماء والوعاظ ، وسنت لها النظم ، ثم ذهبت هذه الجهود هباء ، وما زالت تلك المظاهر تتكرر على صورها السابقة ، بل أشد منها نكرا وما زال زوار القبور يتخذونها أندية للهو ، ومباءات للفجور ، وما زال « عربات الكارو » تحمل قبيل العيد الى المقابر أكداش الزاثرين والزائرات ، وصناديق الاطعمة ، وأمتعة الإقامة .

ومن الغريب المحجل أنك تجد بعض (العربات) قد تحولت في طريقها ذاهبة أو راجعة الى حلقات للهو والتفريخ ، وقام فيها من يطبل أو يزمر أو يرقص أو يطنز ، ويسعده من حوله بالحركات والأصوات والآهات . هذه بعض مظاهر السرور والمرح لهذه الطبقة في الأعياد والمواسم ، وهي الطبقة الغالبة في الشعب كما أسلفنا ، وليس من شك في حاجة هذه المظاهر الى الصقل والتهذيب ، كما أنه ليس من شك في أن المطالب بذلك والمسئول عنه الآن وزارة الشؤون الاجتماعية ، وإذا طالبنا وزارة الشؤون الاجتماعية أن تنهض بهذه المهمة وتقوم بدور المصلح فانا نطالب الجهة الرسمية ذات الاختصاص بما هو من صميم عملها .

وفي الوقت الذي نطالبها بأن تتناول هذه المظاهر بالتنظيم أو تستبدل بها مظاهر مستساغة توفر للمصريين ، وخاصة كرام الأسر ، الاستمتاع بنصيبها من مرح هذه الأيام ومناظر الانبهاج فيها دون تعرض لمضايقة ، ودون جرح للشعور والكرامة . في هذا الوقت تقدر خطر هذه المهمة وما يعترضها من صعوبات وراثية وتقليدية تسيطر على عقول الشعب وعواطفه .

غير أنه لا ينبغي أن تثنيها هذه الصعوبات عن العلاج ، فكل شيء يبدو في أوله عسيرا خصوصا في النواحي الاجتماعية ، ولكن مرور الزمن وتضافر الهمم والشعور بضرورة العلاج كل أولئك يدنى من الأمل ويقرب من الغاية .

ومما يتصل بحديث العيد ولا نرى بأسا في عرضه على الشعب وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية فكرة نرجو أن تجد منهما حظا من القبول واستعدادا للتنفيذ . هذه الفكرة هي استغلال عاطفة الخير في الإصلاح الاجتماعي وقدرة الأفراد على البذل في أيام الأعياد . فلا ريب أن عاطفة الخير في أيام الأعياد تكون قوية في نفوس الأفراد ، وأن استعدادهم للاشتراك في أعمال البر يكون قويا . ومما لا شك فيه أيضا أن مقدرتهم المالية في المواسم والأعياد تكون كبيرة الى حد ما ؛ فكلنا يعرف أن كل فرد ، لا أستثنى من ذلك فقيرا ولا طفلا ولا شيخا ، يعد للانفاق في هذه المواسم مبلغا يختلف باختلاف بيئته وأحواله . فمن الخير أن يغتنم القائمون بأمور الإصلاح في الشعب هذه الفرصة المواتية فيجمعوا من كل فرد ممن تجود نفسه قرشا واحدا يسمونه (قرش العيد للإصلاح الاجتماعي) ثم يشيدوا من مجموعه معبدا أو ملجأ أو مستشفى أو مصنعا أو شبه ذلك من المؤسسات الاجتماعية . وإننا إذ نفعل ذلك نكون قد استعنا على إصلاح الشعب بأموال الشعب وجهوده ، ونكون قد انتفعنا بهذه العاطفة في تقدمه ورفاهيته ، وعودناه على الاضطلاع بنصيبه منهما . وأنهم من ذلك نكون قد حولناه عن فكرة خاطئة ظلت أزمانا طويلة مسيطرة على عقليته ، وهي تحميل الحكومة مسئولية إصلاح الشعب في شتى نواحيه ، تلك الفكرة التي وقفت في طريق نهوضه ورقيه ، وتحملت منها شعوب أدركت خطاها فبلغت منها من التقدم والكمال ؟

أبر الوفا المرافعي

روعة البيان القرآني

يقولون إن السبب في نشأة علوم البلاغة ، اشتداد الخصومة بين العلماء ، في آخر القرن الثاني ، على إعجاز القرآن ، وهل ذلك الإعجاز يرجع الى اللفظ أم الى المعنى ، وقد اضطرب عبد القاهر الجرجاني وغيره ، في أن مزية الكلام في جرسه ومقاطعته الصوتية ، أم في معناه السامى السرى ، كأن الالفاظ أشبه بالمنازل ، تزهى بالسكان لا بالبنيان ، وتشرف بالقطان لا بالحيطان ؛ فلما جاء السكّاكى بعد هؤلاء جميعا ، أراد أن يوفق بينهم ، فقال « البلاغة راجعة الى اللفظ ، باعتبار إفادته المعنى بالتركيب » . ولم يكونوا يقصدون بذلك ، رحمهم الله ، إلا أن يكشفوا للناس عن معانى الحسن في هذا الكتاب ، ليتبين لهم أنه « كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير » ، فقالوا : فصل ووصل ، وإعجاز وإطناب ، وتقديم وتأخير ، وتعريف وتنكير ، وما شاكل ذلك ، مما بحثوا فيه وتعرضوا له ؛ وإن تصدوا للروعة في مثل « وقيل يا أرض ابلعى ماءك ، ويا سماء أقلعى ، وغيض الماء ، وقضى الأمر ، واستوت على الجودى ، وقيل بُعِدا للقوم الظالمين » ، عزوا ذلك الى قواعدهم ، وأخضعوه لقوانينهم ، من بناء الفعل لغير فاعله ، وخطاب ما لا يعقل ، وإضمار السفينة ، « واستوت على الجودى » ، كأن اشتها الحادثة ، صار بحيث لا يحتاج الى الذكر . وأنت ربما صغت كلاما على هذا المنوال ، فيه أبواب « المعانى والبيان » كلها ، ثم نظرت فوجدته ، لا يساوى أقصر آية من القرآن ، وفي هذا دليل على أنه لا يسبر غوره ، ولا تدرك غايته ، أو نستطيع أن نحد من جماله ضوابط ومقاييس ، وكيف يقيس المتناهى ما لا يتناهى ، أو يزن هذا الميزان القاصر ، ذلك المعنى الباهر ؟

ولولا ذلك لما تحدى الله به « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » . ونحن نعلم أنهم أرتج عليهم ، فلم يجدوا طريقا يسلكونه ، سوى التخبیط فى اللجاج ، وامتطاء الهجاج ، حتى وصلوا الى ادعاء أنه مكذوب مفترى ، فأرخصى الله لهم العنان ، أن يأتوا بمثله مخنقا متقولا ، فلما نكصوا ، قال : « فاتوا بعشر سور مثله مفتريات » ، فلما عجزوا تدلى معهم الى أدنى من هذا كله « وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ، فاتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ، أعدت للكافرين » . ولا يستطيع كائن من كان أن يقول : إن العرب لم يتغلغل فى نفوسهم أن القرآن كلام بلغ أسمى درجات البيان ، فهم قوم قد وهبوا من سلامة الفطرة ، ما يؤهلهم الى رؤية الواقع وتقديره التقدير الصحيح ، ولكنهم كما تقول الآية « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » .

ومن روعة البيان القرآني ، أنه يصل الى مجرى الدم من الإنسان ، فإذا هو كالنشوة التي تتمشى في المفاصل تمتشي البرء في السقم ، وقد يشمر تأثيره ، ويجدى بيانه ، أو لا يشمر ولا يجدى ، فهو أشبه بالماء يصيب الأرض الموات ، ثم يختفي في جوفها فتسكره ، ولا يظهر له أثر ، أو يحجبها بعد موتها ، فتنبت من كل زوج بهيج . وقد استمع الوليد بن المغيرة « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » ، فقال : إن له خللاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفل لمغدق ، وإن أعلاه لمشم ، وما يقول هذا بشر !

وقصة إسلام عمر بن الخطاب ، أصدق مثل لروعة هذا البيان ، وشدة تأثيره على القلوب ، واجتذابه للنفوس . فقد جاء الى أخته ، حينما بلغه ، أنها وزوجها اتبعاه مجدا في دينه « الجديد » ، وأن خباب بن الارت ، يعلمهما القرآن ، وكان مما قاله لها : يا عدوة نفسها ، قد انتهى الى أنكما صباأتما ، فقالت له : ما كنت فاعلا فافعل ، إننا نرى الحق في غير دينك . فضر بها هي وزوجها ، ثم نظر الى جانبه فوجد شيئا مما كانا يهينان به من القرآن ، فلما أراد أن يأخذه ليقرأ منه ، قالت أخته : « لا يمسه إلا المطهرون » ، فتوضأ وأخذ يقرأ في سورة « طه » الى أن بلغ « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني » ، وأقم الصلاة لذكرى ، إن الساعة آتية أكاد أخفيها ، لتجزى كل نفس بما تسعى . فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها ، واتبع هواه فتردى . هنالك خيل اليه أن القيامة قد قامت ، وأن الناس مجتمعون ليوم العرض ، يجتازون الصراط ، لتجزى كل نفس بما تسعى ، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . . . فقال : دلوني على مجد ، فقال خباب - وكان محتفيا فظهر - أبشر يا عمر فإني أرجو أن يكون الله قد استجاب فيك دعوة الرسول « اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك » - ابن الخطاب ، أو عمرو بن هشام « أبو جهل » - ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ، فلما أحس به المسلمون وجلوا وخافوا ، إلا حمزة بن عبد المطاب ، فانه قال : إن يرد الله خيرا ، يكن على هذا الدين ، وإن يرد غير ذلك ، يكن قتله علينا هينا . أما النبي فإنه أخذ بمجامع ثوبه ، وحمائل سيفه ، وقال له : أما أنت منته يا عمر ، حتى ينزل الله بك من الحزى والنكال ، ما أنزل بالوليد بن المغيرة ؟ فقال عمر : أشهد أنك رسول الله ! وأسلم بين تكبير المسلمين وفرحهم ، ولم يسعهم إلا أن يطوفوا به السكبة ، ابتهاجا بما غنموا ، وسرورا لما لا قوا .

وكفار مكة اجتمعوا على إخراج أبي بكر منها ، يوم أن لاقاه ابن الدغنة ، آخذا طريقه الى الحبشة ، فأرجعه وأجاره ، وقال له : يا أبا بكر ، مثلك لا يخرج ولا يخرج ، إنك رجل تكسب المعدوم ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الزمن . . . ولم يكن اجتماعهم هذا لأن الرجل نالهم بسوء ، أو ألحق بهم أذى ، أو كاد لهم كيذا ؛ اللهم إلا

أنه كان يقرأ القرآن ، فتلثف حوله نساؤهم ، وصبيانهم ، يستمعون إليه ، فيجدونه « يهدي للتي هي أقوم » فلا يلبثون أن يشوروا على الأصنام ، ويستفهموا من كان يعبدها ، ثم يملنوا انضواءهم الى لواء محمد وأصحابه . . . وهكذا كنت ترى الواحد منهم - ما بين عشية وضحاها - يفرق الله بينه وبين أخيه ، وأمه وأبيه ، وعشيرته وبنيه . . .

والله سبحانه وتعالى يثى على من آمن من النصارى ، ويمدحهم ، ويعتبرهم أقرب الناس مودة من المسلمين ، لأن من أوصافهم التي امتازوا بها ، أنهم لا يستكبرون ، وإذا آمنوا رأيت أعينهم تفيض من الدمع مميا عرفوا من الحق يقولون : « ربنا آمنا فاكذبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » .

ولا غرابة فقد اهتمت به الجن ، حين استمعت إليه ، فقالوا : « إنا سمعنا قرآنا عجبا ، يهدي إلى الرشاد فآمننا به ، ولن نشرك بربنا أحدا ، وأنه تعالى جَدُّ ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ! » .

وليس بعد بيان الله فيه ، ووصفه لهذه الناحية منه « تَتَشِعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » ، « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيناه خاشعا متصدعا من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » .

ابراهيم علي ابو الحسب
المدرس بمعهد القاهرة

من يذبوع النبوة

قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقعدوا على ظهور الطرق ، فإن أبيتم فغضوا الأبصار ، وافشوا السلام ، واهدوا الضلال ، وأعينوا الضعيف .

وقال : ألا أنبئكم بشر الناس ؟

قالوا : بلى يا رسول الله .

قال : من أكل وحده ، ومنع رفقده ، وجلد عبده .

ثم قال : ألا أنبئكم بشر من ذلك ؟

قالوا : بلى يا رسول الله .

قال : من يبغض الناس ويبغضونه .

وقال : المسلمون تتسكفأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم .

مقارنة ومفاضلة

بين الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى

— ٥ —

الشريعة الانجلوسكسونية

تكلمت في المقالات السابقة عن الشريعتين الإسلامية والرومانية ، وبينت بعض ما بينهما من الفروق ، وما تمتاز به الشريعة الإسلامية من سمو في جميع نواحيها .

واليوم أذكر شيئا يسيرا عن الشريعة الانجلوسكسونية . فهي تتشابه في تاريخها مع كثير من تاريخ شريعة الرومان . فالأنتان بقيتا أمدا طويلا . فالرومانية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد وانتهت في القرن السادس بعده ، وهذه نشأت عام ٤٤٩ الى عام ١٠٦٦ ؛ وانتشار العمل بكل منهما يكاد يكون واحدا ، والاهتمام الذي يقوم به الباحثون في القانون الانكليزي تكاد تقابله العناية بالقانون الروماني ، ولكن تطور القانون الروماني كان مبنيًا على مبادئ علمية ، ونظريات فلسفية ، أما القانون الانكليزي فقد كان أكثره مبنيًا على اعتبارات وظروف عملية ، وقد مرت عليه صور أربعة ، أولها صلتية وهي صفة القبائل التي كانت متوطنة في الجزيرة البريطانية قديما ، ثم زالت كلها وحل محلها القانون الروماني عند ما فتحها الرومانيون سنة ٥٥ قبل الميلاد . واستمر فيها أربعة قرون الى أن زال سلطانه بزوال الفتح الروماني ، وحلت الصورة الجرمانية مع الفتح الانجلوسكسوني الذي قضى على كل أثر روماني من دين ولغة وقانون . ثم حلت الصورة الرابعة للقانون الانكليزي وهي صورة نورماندية مستعارة من قوانين قبائل الفرنك ، ومن نظمهم الاقطاعية . وذلك لما احتل النورمانديون انكلترا . يقرر المؤرخون أن الفتح الانجلوسكسوني هو أول فتح قانوني في الجزيرة البريطانية ، تلك الجزيرة التي كانت حياة سكانها الأصليين حياة ساذجة قائمة على فلاحه الاراضي واستغلال الغابات تعبيدا للزراعة ، وتربية الدواب ، وكانت قوانينهم عنيفة بربرية تسوى بين الرجل والمرأة ، وكانوا على غير شيء من الحضارة الاجتماعية .

أما نظامهم الاجتماعي فقد كان قائما على تقسيم المجتمع الى طبقتين : طبقة الأحرار ، وطبقة العبيد ؛ وطبقة الأحرار الى طبقتين : طبقة اللوردة أو النبلاء ، وطبقة النابهين للنبلاء ؛ أما الحر الذي ليس له نبيل ينتمي إليه فقد كان يعتبر شريدا مشتبها في أمره . أما طبقة العبيد أو الأرقاء

فقد كانت تشبه طبقة الرقيق عند قدماء الرومان ، وكانوا يستعملون للخدمة وللانحجار بهم كالسلع حتى القرن الثاني عشر ، وكان بعض الأحرار يلقون بأنفسهم لاروق جريا وراء الارتزاق ، وكان العتق يستعمل كوسيلة للإحسان أو التعبّد ، وكان المالك للرقيق إذا أساء إليه بقلع عينه ، أو خلع سنه ، أو قتله ، يؤدي غرامة للملك .

أما نظام الأسرة فقد كان يختلف عن نظام الأسرة الرومانية في شيئين : الأول أن الولد لم يكن خاضعا لسلطة أبيه طول حياته ، بل كانت تنتهي تلك السلطة ببلوغه درجة الرجولة وانخراطه في سلك الأحرار ، والثاني أن الأسرة تشمل القرابة من الأبوين لا من الأب وحده ، ثم كانت المصالح بين الأقارب مشتركة مثل الأخذ بالنار ، وقبض الدية ، وتحمل الدية الناشئة عن جناية أحد أفراد الأسرة ، إلا إذا تبرءوا منه فلا ثأر ولا دية عليهم .

أما النظام القضائي فقد كان سلطان الدولة معدوما في إدارة العدل ، وما كان للملك أن يرقب سلطان العدل بين الناس ، وإنما كانت له سلطة قضائية استثنائية يلجأ إليها الفرد إذا فشل في دعواه أمام المحكمة الشعبية ، أو إذا لاذ خصمه بجاه نبيل . وما كانت هناك تفرقة بين القضاء المدني والقضاء الديني ، فقد كان الأسقف يجلس في محكمة المقاطعة ويشترك في الفصل في المسائل المدنية بموافقة السلطة الزمنية ، ويغلب أن يكون هو العضو الوحيد الذي يملك قسطا من العلم والدراية في إدارة العدل ، وكانت المجالس الدينية هي التي تنظر في النزاع الحادث بين الكنيسة وبين الأفراد .

أما المحاكم فكانت على نوعين : محاكم عامة ، ومحاكم خاصة ؛ فالمحاكم العامة كانت تنعقد في الهواء الطلق ، وهي محكمة المقاطعة ، وتنعقد مرتين في العام ؛ ومحكمة المائة وتنعقد في كل أربعة أسابيع مرة ؛ وكل من هاتين المحكمتين مشكل من أفراد الشعب تحت رئاسة زعيم المقاطعة ، وتصدر الأحكام بطريقة الاقتراع ، ولم يكن الخصوم ملزمين بالحضور أمامهما ولا بتنفيذ قراراتهما ، وكل ما فيه أن المتخلف يعتبر خارجا على القانون ، فيحرم من حمايته وتنعدم تبعه قتله .

أما المحاكم الخاصة فهي التي يعقدها النبلاء في بيوتهم لإقامة العدل بين تابعيهم ؛ من هذه المحاكم المحكمة التي يعقدها الملك للفصل بين من يرتكبون أمورا مخلة بأمان الملك .

أما طرق الإثبات في الدعاوى فقد كانت ساذجة ومعقدة بالشكليات ، لا تتصل بالحق في ذاته ، وكانت في الشريعتين الرومانية والانجلوسكسونية على أنواع ، منها القسامة ، وهي أن يستعين أحد الطرفين من المتخاصمين بأحد عشر رجلا من أهله أو جيرانه يقسمون معه على صحة دعواه أو دفاعه ؛ فإن أقسموا اعتبر الحق في جانبه ، أي أن عبء الإثبات كان على من يقوم به ، لأن اليمين حاسمة للدعوى ، فإن كانت اليمين كاذبة ففي غضب الآلهة من الترضية ما يكفي الخصم

الآخر ، والمحكمة نفسها هي التي توجه الاثبات بالقسامة الى من ترى من الخصوم بحسب ظروف كل قضية .

ومنها الامتحان أو التجربة ، فقد كانت تلقيه المحكمة على من ترى من طرفي الدعوى أيضا ، ويتبع في غالب الاحيان في المسائل الجنائية ، ويكلف به المتهم أحيانا ، وهو أن يمتحن باحدى التجارب التي يعتقدون أن لقوة الآلهة دخلا فيها ، فيقبض المتهم بيده على حديد محمى ، أو يخطو خطوة بقدمه على خشب مضطرم ، ثم يضمّد القسيس جرحه بطريقة مخصوصة ، فإن شفى في ثلاثة أيام فهو برىء ، وإلا فهو مجرم ؛ أو أن يمتحن بأن يضع يده في ماء مغلى ، ثم يضمدها القسيس كما في حالة التجربة بالنار ، فإن شفى في الثلاثة الايام التالية كان بريئا ، وإلا كان مذنبا ؛ أو أن يمتحن بأن يلقى مكتوبا في النهر ، فإن عام فهو مذنب وإن غطس فهو برىء ؛ كذلك يمتحن بتناول القطعة الدعينة أو لقمة الزقوم ، وهي قطعة من الخبز الجاف يعدها القسيس ، ثم يدعو الآلهة بأن توقفها في حلقه إن كان مذنبا ، أو يسيغها بسهولة إن كان بريئا . ويقال إنها وقفت في حلق أحد كبار النبلاء فحكم بإدانته .

وأما المبارزة القضائية أو المصارعة فلم يكن الغرض منها الاحتكام الى القوة ، وإنما هم يعتقدون أن الآلهة تنصر الحق على المبطل ؛ فالفائز يفوز بعناية الآلهة لا بقوته البدنية . ولما كانت النساء والعجزة لا يقوون على المصارعة فقد سمح بالاستعانة بأنصار ينوبون عنهم ، وكان الشهود يصارع بعضهم بعضا إذا تعارضت أقوالهم ، أو أنكرت عليهم أيمانهم ، حتى إن بعض الخصوم أخذوا ياجأون الى الاستعانة بالأنصار ويقدمونهم في صورة شهود ؛ وقد استمرت هذه الطريقة في انكلترا الى سنة ١٨١٩ حيث صدر في تلك السنة قانون بإلغاء المصارعة على أثر الحكم ببراءة منهم ، إذا رفض المدعى أن يصارعه .

أما إجراءات المصارعة ، فقد كان المدعى عليه أو نصيره يعرض أنه سيدافع عن حقه بذراعه ، فيلقى بقفازه على الأرض ، فيلنقطه المدعى أو نصيره ، دلالة على قبول المصارعة التي يحدد لها يوم في مكان تنصب فيه منصة للقضاء ، ثم يأتي الخصوم أو أنصارهم في الموعد المحدد وقت الشروق بلباس خاص ، وسلاح كل منهما هراوة طولها ذراعان ومجن (أى درقة) ؛ ولم يكن غرض أحدهما قتل الآخر . ويحلف كل خصم بالله على صحة دعواه ، ويشهده على أنه لم يأكل ولم يشرب شيئا يؤثر في المصارعة ، ولم يلبس تميمة ، ولم يتعوذ بعوذة تحول دون إظهار الحق ، ثم يأخذان في المصارعة ؛ فان غلب أحدهما الآخر يحكم للغالب ، وإن لم يتفوق أحدهما على خصمه حتى غروب الشمس وظهور النجوم يحكم للمدعى عليه أو للمتهم باعتبار أنه لم يغلب .

هذه هي طرق الاثبات في الشرائع غير الاسلامية ؛ وإنها لطرق عقيمة خرافية ، إذ كيف

لا تحترق يد رجل أقدم على الامتحان بالقبض على النار ؟ أو كيف لا يؤثر الوم على من يتناول لقمة الزقوم فيقف في حلقه ، وكيف يفوز ضعيف القوة البدنية على الممتلي قوة وصحة ؟ وكيف لا تنتشر الفوضى وتزعزع أركان الأمن إذا كان الوصول الى الغرض المطلوب يمكن أن يكون بالاعتماد على الذراع أو على قوة الانصار أو الشهداء الذين لا يسمح للخصم بأن يناقشهم الشهادة ، ولا يسمح له بسؤالهم عن مصدر علمهم بما شهدوا به عليه ؟ وكيف لا يظلم برىء إذا كانت هذه طرق الاثبات ؟ وكيف لا يضيع حق ويفلت مجرم من عقاب ؟ حقا إنهم كانوا في ظلام وفي جهل عريض . فهل في الشريعة الاسلامية خرافة واحدة من مثل هذا ؟ وهل نجد محلا للمقارنة أو المفاضلة ؟

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من المعصا
هذه كلمة قصيرة ذكرناها عن الشريعة الانجلوسكسونية ، وفي العدد التالى سنأتى بالكثير
من المقارنات ليمتين الخث من السمين ؟
مصطفى عبد الحميد أبو زيد
المنسوب القضاى بالأوقاف الملكية سابقا

بم يسود المرء

قال الحكماء : يسود الرجل بأربعة أشياء : بالعقل ، والأدب ، والعلم ، والمال .
وقيل لعراة الأوسى : بم سودك قومك ؟
قال : بأربع خلال : أنخدع لهم فى مالى ، وأذل لهم فى عرضى ، ولا أحقر صغيرهم ، ولا أحسد كبيرهم .

نقول : قوله : أذل لهم فى عرضى ، ليس مراده من العرض ما يفهم منه اليوم من تخصيصه بحرم الرجل ، ولسكن مراده ما تعطيه اللغة على إطلاقها قبل التخصيص الأخير ، وهو النفس ؛ يقولون : أكرمت عنه عرضى أى صنت عنه نفسى ؛ ومن معانيها موضع المدح والذم من الانسان ، وما يفتخر به من شرف وحسب ؛ ومن معانيها ما خصص له الآن من حرم الرجل . فراد عراة الأوسى من قوله : وأذل لهم فى عرضى ، أنه يحتمل منهم لو خاضوا فى ذمه والنيل منه . وفى عراة هذا الذى كان يذل لقومه يقول الشماخ الشاعر :

رأيت عراة الأوسى يسمو الى الخيرات منقطع القربن
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عراة باليمن

المتألهون والادب

عدى بن زيد العبادى

ومن المتألهين الشعراء الكتاب ، عدى بن زيد بن حماد (١) التميمى المضرى ، يكنى أبا عمير ، ويلقب بالعبادى (٢) ، كان متألها فى الجاهلية ، متعففا فى شعره ، لم يُسْتَهْتَر بالفواحش ، ولم يتهم فى الهجاء .

نشأ بالحيرة عاصمة العراق على ضفة الفرات ، وكان للفرس النفوذ على ملوكها المناذرة ؛ فلم تكن الحيرة خالصة للعرب ، بل كانت لهم ولغيرهم من شعوب كثيرة ، يؤمونها للتجارة والإقامة ؛ وكانت قاعدة لقرى ممرعة الجنباب ، خصبة التربة ، مما جعلها تختال فى حلل الخفض ، وتميس فى نعيم الحضارة ؛ فمن سعة فى العمران ، وعظمة فى البنيان ، الى كثرة فى المدارس والبييع والمتاجر ودور اللهو والشراب ، مما جعل العرب يتغنون بمحاسنها ، ويغرمون بمفاتنها ، حتى قالوا : « يوم وليلة فى الحيرة خير من دواء سنة » . وقد كان لقصرى الخورنق والسدير حظ غير يسير من وصف الشعراء .

وترجع إقامة آل عدى بالحيرة الى جده أيوب بن محروق : كان منزله باليمامة فأصاب دما فى قومه ، فهرب لاحقا بأحد أصهاره فى الحيرة ، فأكرم وفادته ، وأعطاه مالا ، واتصل بالملوك الذين كانوا بالحيرة ، فعرفوا حقه وحق ابنه زيد بن أيوب ؛ فلما مات أيوب وشب ابنه زيد تزوج امرأة من أصهار أبيه فولدت له حمادا ، ثم قتل زيد فى قتيل أبيه ، فمكث حماد فى أخواله حتى ناهز البلوغ ، ثم حولته أمه الى دار أبيه ، وعلمته الكتابة ، فبرع فيها حتى صار كاتب ملك النعمان الأكبر ، فمكث وولده ابن سماه زيدا ؛ وكان لحمد هذا صديق من الدهاقين (٣) العظماء يقال له « فروخ ماهان » ، فلما حضرته الوفاة أوصى ببلبنه زيد الى الدهقان ، فأخذته إليه فكان عنده مع ولده ، وكان زيد قد حذق الكتابة العربية ، فعلمه الدهقان الفارسية ، وأشار على كسرى أن يجعله على البريد ، ولم يكن كسرى يفعل ذلك إلا بأولاد المرازبة (٤) فمكث يتولى ذلك زمانا حتى مات النعمان ، فاختلف أهل الحيرة فيمن يولونه الى أن يعقد كسرى الأمر لرجل ، فأشار عليهم المرزبان بزيد بن حماد ، فكان على الحيرة الى أن ملك كسرى المنذر بن ماء السماء ، وولد لزيد ولد فسماه عديا .

(١) ويروى جمتاز وحمّار . (٢) نسبة الى العباد وهم قوم من قبائل شتى قد اجتمعوا على النصرانية وأنفوا أن يتسموا بالعبيد وقالوا نحن العباد . (٣) الدهقان بكسر الدال وضمة : زعيم فلاحي العجم ، ورئيس الاقليم ، معرب ، جمعه دهاقنة ودهاقين — قاموس . (٤) المرازبة كمرحلة : رياضة الفرس ، وهو مرزبانهم ، جمعه مرازبة .

نشأته : لما ترعرع عدى وحذق الكتابة ، أرسله المرزبان الى كتاب الفارسية فتعلمها ، وقال الشعر ، وتعلم الرمي بالنشاب (١) فخرج من الاساورة الرماة ، وتعلم لعب العجم على الخيل بالصوالجة وغيرها ، فبلغ أمره كسرى ، فأرسل اليه ، فلما كلمه وجده أظرف الناس وأحضرهم جوابا ، فرغب فيه وأثبته في ديوانه ، فكان أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى ، فرغب أهل الحيرة الى عدى ورهبوه ، فلم يزل بالمداثن في ديوان كسرى يؤذن له عليه في الخاصة وهو معجب به قريب منه ، حتى بعد صيته ، وارتفع ذكره ، فكان إذا دخل على المنذر قام له جميع من عنده إجلالا . ولقيده بلغ من علو مكانته لدى كسرى أن بعث به الى ملك الروم بهدية ، ولما مر بدمشق أثار جماها كوامن نفسه ، فكان أول شعر قاله هناك :

رب دار بأسفل الجزع من دو مة أشهى الى من جيرون
وندامى لا يفرحون بما نا لوا ولا يرهبون صرف المنون
قد سقيت الشمول في دار بشر قهوة مرة بماء سخين

فلما رجع الى كسرى وعلم بوفاة أبيه زيد استأذنه في الإلمام بالحيرة فأذن له ، فتوجه اليها ، وبلغ المنذر خبره فخرج فتلقاه في الناس ورجع معه ، وأكب على الصيد والاهو ، وتزوج هنداً بنت النعمان بن المنذر أو أخته ، على خلاف في ذلك ؛ فلما مات المنذر بن النعمان وترك اثني عشر ذكرا من بينهم النعمان بن المنذر منقطعا الى عدى ، فسمى له عدى حتى قلده كسرى ملك العراق من بين إخوته ، ثم جدت أمور جعلت النعمان يتبرم بعدى ويغضب عليه ، فحبسه ونسى ما قدمه له من الخدم ؛ فجعل عدى يرسل اليه الشعر ويرققه ، فيأبى النعمان إخراجه من حبسه ؛ فكان أول ما قاله في محبسه من قصيدة :

أبن عنا أخطارنا المال والآفة س إذ ناهدوا ليوم المحال
ونضالى في جنبك ، الناس يرمو ن وأرمى وكلنا غير آل
فأصيب الذى تريد بلا غش ن وأربى عليهم وأوالى
ليت أنى أخذت حتى بكفى ولم ألق ميتة الاقبال
محلوا محلهم لصرعتنا العا م فقد أوقعوا الرحا بالثقال

ومما قال أيضا في محبسه :

ألا من مبلغ النعمان عنى وقد تهوى النصيحة بالمغيب
أحتظى كأن سلسلة وقيدا وغلا والبيان لدى الطبيب
أناك بأننى قد طال حبسى ولم تسأم بمسجون حريب
وبيتى مقفر إلا نساء أرامل قد هلكن من النحيب

(١) النشاب بضم النون : النبيل ، الواحدة بهاء ، وبالفتح مُتَّخِذُهُ .

إلى أن قال ، وهو آية في الاعتذار تبلغ الى أقصى القلوب :

فإن أخطأت أو أوهمت أمرا فـقـد يـتـهم المصافي بالحبيب
وإن أظلم فـقـد طاقتهموني وإن أظلم فذلك من نصيبي
فهل لك أن تدارك ما لدينا ولا تغلب على الرأي المصيب
فأني قد وكلت اليوم أمري إلى رب قريب مستجيب
ولكنها لم تسئل سخيمة النعمان ، ولم تخفف من غضبه .

فلما طال سجنه ، كتب الى أخيه أبي وهو مع كسرى بهذا الشعر يستنجده :

أبلغ أبيي على نأيه وهل ينفع المرء ما قد علم
بأن أخاك شقيق الفؤا دكنت به واثقا ما سـلم
لدى ملك موثق بالحديد إما بحق وإما ظلم
فأرضك أرضك إن تأننا تنم ليلة ليس فيها حـلم
فكتب اليه أخوه أبي :

إن يكن خالك الزمان فلا عا جز باغ ولا أليف ضعيف
ويمين الإله لو أنهم جا ءوا طحونا فيها قضى السيوف
ذات رزء مجنابة غمرة المو ت صحيح سر بالها ملفوف
كنت في حمها لجنتك أسعى فاعلمن لو سمعت إذ تستضيف
الى أن قال :

ولعمري لئن جـزعت عليه لجـزوع على الصديق أسوف
ولعمري لئن ملكك عزائي لقليل شرواك فيما أطوف

ثم دخل أبي على كسرى وكله في أمر عدى ، فكتب كسرى الى النعمان بعزيمة ليرسلن به اليه ، فبعث النعمان الى عدى سرا فغمه وقتله ، وبعث الى كسرى أنه قد مات ، فلم يزل ابن عدى يبغي للنعمان الغوائل انتقاما لأبيه حتى قتله كسرى أبروز وانقرض ملك الأخمينيين .

فتلك النشأة الثقافية الحضرية ، وهذه التربية العالية السامية ، وهذه المخالطة للملك الفرس والعراق والاضطلاع بأعباء سياستهم ، وهذا البيت الذي انحدر منه عدى ، وهذه الحياة اللاهية الطروب - كان لها أبعاد الأثر في توجيه عدى وجهة أخرى ليست على غرار ما كان عليه شعراء الجاهلية في عصره . ذلك ما سنعرض له في حياته الأدبية . ويحمل بنا قبل التحدث عن عدى الشاعر الكاتب أن نعرض لناحيته الدينية ، فقد كان لها أعمق الأثر في شعره .

الفيلسوف ابن طفيل

حياته :

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي . تبوأ منصب الوزارة في عهد أبي يعقوب يوسف بعد أن كان يشغل منصب الحجابة في غرناطة . ولد في مدينة قادس بالأندلس ، ومات في مراکش عاصمة دولة الموحدين في ذلك الوقت عام ٥٨١ هـ (١١٨٥ م) . ويلوح للمؤرخ أن حياة الفيلسوف ابن طفيل لم تكن حافلة بالتقلبات ، فقد كان شغفه بالكتب والاطلاع عليها أكثر من حبه للناس . وفي مكتبة مليكة أبي يعقوب تزود بالكثير من العلوم والمعارف ، وكان ميله الى التأمل أكبر من ميله الى التأليف .

وفي عصر ابن طفيل كانت الفلسفة في المغرب في أوج قوتها ، حيث أدخل الموحدون مذهب الأشعرى ومذهب الغزالي في مراکش ، بعد أن كانا حتى ذلك الحين موسومين بالزندقة ، وكان للموحدين عناية بالمذاهب الكلامية ، والعلوم العقلية ، الأمر الذي جعل الفلسفة تزدهر زمننا في قصورهم وفي دور العلم بينهم .

وفي كتاب (المعجب ، في تلخيص أخبار المغرب) للمراكشي ص ١٧٢ ، نرى أن ابن طفيل كان أكبر أملة أن يمزج العلم اليوناني بحكمة أهل المشرق ليطالع الناس برأى جديد في الكون ، وقد أثار اهتمامه أيضا أمر العلاقة بين الفرد والمجتمع ، وإلى أن منشأ الجماعة هو الفرد ، كما يتبين هذا بوضوح في قصته المسماة حتى بن يقظان .

وقصة ابن يقظان التي وضعها ابن طفيل ، قصة فلسفية ذاع صيتها ، وانتشرت في أوروبا انتشاراً واسعاً ، فترجمت الى اللاتينية والانجليزية والألمانية والهولندية تحت عناوين مختلفة في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن السابع عشر ، وطوال القرن الثامن عشر .

والفكرة الأساسية في هذه القصة ، كما يقول « برونل » في مقدمته لتلخيصها ، هي بيان كيف يستطيع الانسان دون معونة من خارج أن يتوصل الى معرفة العالم العلوي ، ويهتدى الى معرفة الله وخلود النفس . وابن طفيل يتخذ من حتى بن يقظان شخصاً لبسط آرائه الفلسفية .

يتكون مسرح هذه القصة من جزيرتين : يضع ابن طفيل في إحداها المجتمع الانساني بما تواضع عليه من عارف وتقاليد وأوضاع ، ويضع في الثانية إنساناً ينشأ على الفطرة . ويظهر في المجتمع فتيان من أهل الفضل ، يسمى أحدهما « سلامان » والآخر « آسال » يسموان الى المعرفة العقلية ، والتغلب على الشهوات ؛ فأما الأول فبمقله ينزع نزعة عملية ، فهو يسائر دين العامة حتى يتوصل الى السيطرة عليهم ، وأما الآخر ففطرته متجهة الى النظر العقلي

وفيه نزعة صوفية ؛ فهو يرتحل الى الجزيرة المقابلة ظنا منه أنها غير مسكونة ، وفيها ينقطع الى
الدرس والزهد .

ترعرع حى بن يقظان فى هذه الجزيرة حتى صار فيلسوفا كاملا ، وكان قد قذف به الى
أرضها طفلا . توصل حى أولا الى حاجاته المادية ، ثم استطاع بالملاحظة والتفكير أن يعرف
الطبيعة والسماء ، ويعرف الله ، ويعرف نفسه ، الى أن وصل على رأس التاسعة والأربعين الى الله .
عند ذلك لقيه آسال ، ولم يكن حى يعرف اللغة فى أول الأمر ، ولكن بعد أن استطاع كل
منهما أن يتفاهم مع صاحبه تبين أن فلسفة وآسال شريفة وصورتان لحقيقة واحدة . ولما عرف
حى أن فى الجزيرة المقابلة لجزيرته أمة بأسرها لا تزال تتخبط فى ظلمات الجهل ، صحت عزيمته
على أن يذهب الى أولئك القوم ويكشف لهم عن الحقيقة . فعلمته التجربة أن العامة لا قدرة
لها على إدراك الحقيقة مجردة ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصاب إذ أبان لهم الحقيقة بضرب
الأمثال الحسية ولم يكشفهم بالنور الكامل . وبعد أن انتهى الى هذه النتيجة ، عاد أدراجه
مع صديقه آسال الى جزيرتهما الحاليتين ، ليعبدا ربهما عبادة روحية خالصة ، حتى يأتيهما
اليقين . (تاريخ الفلاسفة فى الاسلام تأليف الأسناذات . ج دى بور) .

بهذا وصل ابن طفيل الى أن كمال الإنسان هو فى إعراضه عن كل ما هو محسوس ، وانغماره
فى العقل الكلى فى سكون وخلوة لا يكدرهما شيء من مطامع هذه الحياة .

والغاية التى كان يبتغيها حى من عمله هو أن يلتمس القدرة فى كل شيء ، وهو يقتصر
فى المطالب البدنية على ما توجبها الضرورة القصوى ، وشعاره الاكتفاء بما يقيم الأود
لا ما يؤدى الى النوم .

هذا هو النظام الذى التزمه حى فى مطالب جسمه المادية ، أما روحه فكانت مرتبطة
بالعالم العلوى ، وهو يتشبه بهذا العالم ويحاول أن يجعل حركاته متناسقة لحركات الأجرام
السماوية . وهكذا أصبح حى بالتدريج قادرا على أن يسمو بنفسه ، حتى صار غفلا صرفا ،
وهذه حالة لا تستطيع عقولنا إدراكها .

ومن غريب أمر هذه القصة ، التى وصفها ابن طفيل على لسان حى ، أنه لم يكتبها بوحي
من نفسه ، وإنما كتبها إرضاء لصديق له ، فنراه يقول فى مقدمة القصة بعد أن حمد الله : سألت
أيها الأخ الكريم الصفي - منحك الله البقاء الأبدى ، وأسعدك السعد السرمدى - أن أثبت
إليك ما أمكننى بثه من أسرار الحكمة المشرقية ... الخ .

فلسفة ابن طفيل :

تركز فلسفة ابن طفيل فى قصته التى رويناها من قبل . ولهذا الفيلسوف طريقة فى التدليل

بها في قصة حي بن يقظان ، تخالف طريقة الاستشهاد ، والذهاب مع الظواهر السطحية ، وقواعد العرف المتفق عليها ؛ فكان هذا باعنا على الالتفات إليها ، والعناية بقراءتها ومناقشتها . وقد أفلح ابن طفيل في تبينه أن البرهان لا ينقض العقائد التي توارثتها الشعوب ، وأثربتها أرواح الجماعات ، من الكتب المنزلة ، ذلك لأن الفطرة هي الإلهام بأن الله واحد . والقصة توكيد للأصول التي تقوم عليها عقائد الناس ، وتبني عليها أطوارها وتقلباتها . فهو يحاول أن يجعل الإنسان يتصل بطريق الحس والتجربة إلى العقيدة عن طريق الشعور . والخلاصة في فلسفة ابن طفيل ، أن للإنسان غاية في الحياة فوق لذاته وآلامه ، وهذه الغاية هي المثل الأعلى .

- شخصية ابن طفيل :

كان ابن طفيل يعتقد أن الفلسفة أقرب إلى أن تكون من مواهب النفس ، عن أن تكون ثمرة من ثمرات الدرس والتحصيل . وكان من أولئك الكتاب المرفهين ، ومن المفكرين الذين ينزويون في برج من العاج لا يعرف إلا عالم الكتب . أثرت الفلسفة في نفس ابن طفيل ، فأعرض عن لذات الدنيا وزخارف الحياة ، وعمل على مراقبة نفسه ، واستنقاذ روحه من لوث الأوهام ؛ وأصبح الرجل في أواخر أيام حياته بعيد النظر ، فسيح الأفق ، ذا عقل مفتوح لمرافق الحياة الروحية على اختلافها وتعددتها . هذا إلى جانب ما امتازت به روحه القوية الفياضة من جوهر طاهر ، ومعدن كريم ، ومن حب للخير وإيثار للغير . كان مشهودا له بالحزم والتصميم ، وتنفيذ ما صدق عليه عزمه ؟

عبد الحميد سامي بيومي

تصحيح

المرجو إثبات هذه التصحيحات في مواضعها من هذا العدد .

ص	س	خطأ	صواب
٥٨٢	٤	الجوانح	الجوارح
٥٨٢	٥	وطريقه	وطريقه
٥٨٢	٥	وتخليص	وتلخيص

تطور التصميم والزخرفة في مساجد مصر

التصميم والزخرفة في الدولة الفاطمية

- ٢ -

لئن كانت الصورة التي أعطاها لنا الجامع الأزهر عن تصميم المساجد الفاطمية ناقصة بسبب ما دخل على هذا الجامع من التغيير ، فإن الجامع الأنور أو جامع الحاكم بأمر الله قد احتفظ لنا بهذا التصميم كاملاً . وبودى لو أحتمكم على زيارته وأن أصحبكم في جولة إليه كتلك التي صحبتكم فيها إلى المساجد السابقة ، ولكن الحياء بمسكني لأن رؤيته اليوم تبعث في النفس الأسى والحزن . فقد اتخذ الصليبيون مقراً لجندهم ، وأقاموا بين جدران كنيسة يتعبدون فيها ، كما جعلت وزارة الأوقاف من رواق محرابه مخزناً لسقط متاعها ، وأقامت في جانبه بناء حديثاً (مدرسة السلحدار الابتدائية) لم تمسه يد الفن بعصاها السحرية فبدأ طابسا كئيها ، وتركت الباقي فضاء شاسعاً يردد الأسف على ما فعله الخلف بأثار السلف .

يقرب هذا الجامع في مساحته من جامع عمرو ، ويشبه في كثير من تفاصيل تصميمه مسجد ابن طولون ، ويتضمن بعض المظاهر المعمارية التي رأيناها في الجامع الأزهر ، ولكنه ينفرد عن هذه الجوامع الثلاثة بواجهة منقطعة النظير ، إذ يقوم في زاويتيها الشمالية والجنوبية برجان أجوفان عظيمان (١) يكسبان الجامع مظهر القلاع الحصينة ، يخرج منهما مئذنتان عاليتان تزدان كل منهما بزخارف بديعة وكتابة كوفية جميلة تتضمن اسم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله .

أما مدخل الجامع فيقع في منتصف هذه الواجهة ويبرز عن سمتها بنحو ستة أمتار ، وقد كانت تزينه نقوش محفورة على الحجر غاية في الروعة والجمال لم يبق لنا منها إلا جزء صغير ، ولقد كان يتوج هذا المدخل لوح من الرخام فقد مع الزمن ، وكان منقوشا عليه بخط كوفي جميل النص الآتي :

« بسم الله الرحمن الرحيم . وزيد أن نحن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . مما أمر بعمله عبد الله ووليه أبو على المنصور الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين . في شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » .

(١) يتكون كل من البرجين من مكعبين أجوفين يملأ أحدهما الآخر ، العلوى أصغر من السفلى وأحدث منه إنشاء ، بينما السفلى معاصر لإنشاء المسجد .

أما اللوح الذى يرى الآن فوق المدخل فتشير الكتابة التى عليه الى إصلاحات تمت فى المسجد أيام الناصر محمد بن قلاوون .

هذه الواجهة التى وصفناها تنير رؤيتها فى النفس ذكريات الماضى ، وتبعث فى الدهن بصور من مجد المسلمين الغابر ، تذكرنا بمدينة المهديّة ، ومسجدها الجامع ، وبمؤسستها وقومه ، وبالدور الذى لعبه هؤلاء القوم فى الحضارة الاسلاميّة .

أما المدينة فلا نشأها قصة طريفة تنطق بما كان لأسلافنا المسلمين من بعد النظر فى اختيار مواقع المدن ، وتشهد بأنهم ضربوا فى الحضارة المادية بسهم وافر . فهذا أبو عبيد الله الملقب بالمهديّ أول خلفاء الدولة الفاطمية بعد أن استقر به المقام فى افريقية (تونس) أراد أن يؤسس مدينة منيعة الجانب يتحصن فيها من أعدائه ، فخرج الى تونس وقرطاجنة ، يرتاد ساحل البحر ، فوجد جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند ، فبنى فيها مدينة خلع عليها اسمه ، وجعلها دارا للملكة ، واتخذ من ساحلها ميناء بحريا كالحسن وأمنع ما تكون الموانئ : حفره فى الصخر بعرض سبعة وخمسين مترا وطول مائة وستة وعشرين مترا ، وجعله بحيث يكفى لايواء ثلاثين سفينة . كما أقام بها دار صناعة (ترسانة) نقرت فى الجبل ، وكانت تتسع لمائتى سفينة (١) .

وأما مسجد المهديّة الذى أنشأه المهديّ بعد تخطيط مدينته ببضع سنوات ، فقد كانت واجهته تبعث الوحى للمهندس الذى أشرف على إنشاء جامع الحاكم بمصر ، إذ اتخذها أساسا لتصميم واجهة مسجده ، وأدخل عليها من التعديل والتهذيب ما اقتضته سنة التطور (٢) .

وأما القوم الذين اليهم ينتسب أبو عبيد الله المهديّ ، فقد تضاربت الآراء فى حقيقة نسبهم . فهم يرون - ويؤيدون فى هذا الرأى طائفة من المؤرخين - أنهم من نسل السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك عرفوا بالفاطميين نسبة اليها ، بينما ينكر عليهم هذا النسب طائفة أخرى . وليس من شأننا هنا تقصى هذه المسألة ، إنما يكفيننا أن نعلم أن صحة نسبهم كانت موضع شك ومحل طعن كثير من المسلمين .

أما الدور الذى لعبه هؤلاء القوم فى الحضارة الاسلاميّة لا سيما فى مصر ، فعظيم جدا ، تشهد به آثارهم التى تركوها ، ولعله كان نتيجة لذلك الشك الذى حام حول أصلهم . ذلك لأنهم عند ما أدركوا أن معظم المصريين على المذهب السنى بينما هم على مذهب الشيعى ، وعلموا أن انتسابهم الى بيت النبوة موضع شك وريبة ، أرادوا أن يقربوا مسافة الخلاف بينهم وبين القوم

(١) راجع تاريخ الكامل لابن الأثير ج ٨ ص ٦٥ طبعة مصر سنة ١٣٠١ هـ .

(٢) تشابه واجهة كل من المسجدين فى أن كلا منهما تتألف من برجين قائمين على طرفي الواجهة ومدخل بارز عن سمتها . وتختلف واجهة جامع الحاكم عن جامع المهديّة فى أنها تزدان بزخارف ، وفى أن البرجين فيهما أجوفان .

الذين يحكمونهم، فأقبلوا على الحياة العامة يوجهون إليها غاية جهدهم، ويعنون بها أشد العناية حتى يصرفوا الناس عن التحدث في أصلهم الى التحدث في منشأهم وأعمالهم. فاهتموا بشئون الشعب: حبيبوه في طلب العلم بما كانوا يقدقونه على الطلاب من النعم، وشجعوه على إتقان الصناعة فتقدمت في أيامهم وازدهرت، كما راجت التجارة وانتعشت، وأسرفوا في الترفيه عنه، وسهلوا له سبل اللهو بما ابتدعوه من المواسم والموائد والأعياد التي لا تزال نحتفل بمعظمها حتى اليوم. وفي الحق لقد بلغت البلاد بفضل سياستهم هذه أوج الرقي في أيامهم، وفاقت مدينة القاهرة جميع العواصم المعروفة في عصرهم في الثروة والترف والتقدم المادى.

والآن بعد هذه الوقفة الطويلة أمام الواجهة ندخل الى الجامع لنشاهد ما بقى لنا من آثاره: أمامنا فناء واسع، به على اليمين بناء حديث، وعلى اليسار بقايا عقود، وأسس أكتاف، وجدران مهدمة. أقبل عليها علماء الآثار بحمى وتحليل حتى استطاعوا بحذقهم أن يعطونا منها صورة ناطقة لما كان عليه المسجد وقت إنشائه، فإذا هو شبيه بما تقدم عليه من مساجد: صحن مكشوف تطل عليه أروقة أربعة أوسعها رواق المحراب، إذ به خمسة بلاطات، بينما الأروقة الثلاثة الأخرى بكل منها ثلاث بلاطات خصب. ولقد احتفظ لنا رواق القبلة بالكثير من عناصره. ففيه المجاز المتسع الممتد من الصحن الى المحراب الذى رأينا مثله لأول مرة في الجامع الأزهر، وفيه العقود والنوافذ والسقف والاكتاف قائمة في مكانها حافظة لكيانها. وبدلنا تخطيطه على أن مهندس كان متأثرا الى حد كبير بتخطيط مسجد ابن طولون: فالعقود محمولة على أكتاف بدلا من أعمدة، وشكلها في المسجدين واحد، وبكل منهما طراز من الكتابة إن اختلفا من حيث الفن في تصوير الحروف ورسم الكلمات وتباينا من حيث المادة (١) التي كتب عليها، فقد اتفقا في أنهما يتضمنان آيات من القرآن الكريم، وفي أنهما اتخذتا مكانهما تحت السقف مباشرة في كلا المسجدين.

على أننا نشهد هنا لأول مرة ظواهر ثلاثا جديرة بالعناية. أما الأولى فهي تلك الأوتار الخشبية الممتدة بين الأكتاف وبعضها تحت العقود مباشرة، والتي تزدان بزخارف محفورة. ولقد ولدت هذه الظاهرة في بيزنطة قبل الاسلام واستخدمها المسلمون لأول مرة في أقدم وأجل أثر إسلامي قائم الى اليوم: في القبة العظيمة التي أقامها عبد الملك بن مروان سنة ٧٢ هـ فوق صخرة بيت المقدس التي كانت أول قبلة اختارها النبي صلوات الله عليه له وللإسلام حينما وصل الى المدينة المنورة، والتي هي في الواقع درة في جبين الآثار الإسلامية جميعا في الشرق وفي الغرب، قد توفر حفظها من المحاسن، وأخذت من كل بديعة بطرف، في ظاهرها

(١) في جامع ابن طولون طراز الكتابة محفور على الخشب، بينما في جامع الحاكم نراه محفورا على الجص.

وباطنها من أنواع الزوافة ورائق الصنعة ما يمجز الواصف ، وأكثر ذلك مغشى بالذهب ، فهي تتلألأ نورا وتلمع لمعان البرق ، يحار بصر متأملها في محاسنها ، ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها . (١)

وأما الظاهرة الثانية فهي تلك القباب التي نرى اثنين منها على طرفي جدار القبلة بينما تقوم الثالثة فوق المحراب . والمسلمين في عمل القباب فضل غير منسكور ، فهم وإن كانوا لم يتدعوها إذ عرفها المصريون والعراقيون والرومان من قبلهم في العصور القديمة ، ولكنهم أخذوها بالبين من هذه الأم صغيرة ، ساذجة ، بسيطة ، وردوها باليسار الى العالم ، كبيرة ، معقدة ، جميلة . لقد ساروا بها في مدارج الرقي خطوات واسعة ، وتجلت في إنشائها براعة بنائهم ، وأكثروا من استعمالها حتى لقد أضحت من المميزات البارزة في العمارة الإسلامية ، وهذه القباب الصغيرة التي نشهدها في جامع الحاكم تمثل لنا الخطوة الأولى للقبلة المصرية الإسلامية ، فهي تقوم على مربع أنشئ في كل من زواياه الأربع من أعلى كوة غير نافذة ، فانقلب هذا المربع بذلك الى مشمن أمكن للقبلة أن تستقر عليه بسهولة . (٢) وسنرى في خلال هذا البحث كيف تمت هذه القبلة الصغيرة وتطورت حتى استدار هلالها بدرا في عصر السلطان الغوري .

وأما الظاهرة الثالثة فتبدو في الزخرفة الرائعة التي يزدان بها هذا المسجد ، سواء في مؤذنتيه أو واجهته أو نوافذه ، فلقد ظهرت فيه الزخرفة النجمية الشكل التي تعتبر من مميزات الفن الإسلامي في أبسط صورها ممثلة في نجمة ذات ثمان شعب ، وسترى أن هذا الضرب من الزخرف قد تمقد وتطور فيما بعد ، حتى لقد ارتفع عدد الشعب الى عشر واثنى عشرة بل وأكثر من ذلك ، وزخارف الواجهة المنقوشة على الحجر تدل على أن الفن المصري الإسلامي قد خطا الى الامام خطوة واسعة اكتملت بها شخصيته ، وشبابيك الجص التي تسد النوافذ بعد أن كانت زخارفها هندسية قوامها دوائر متشابكة كما هو الحال في مسجد ابن طولون قد أصبحت الآن مزاجا من الكناية الكوفية الرائعة والفروع النباتية الجميلة ما يتبع

محمد عبد العزيز مرزوق

الأمين المساعد بدار الآثار العربية

(١) رحلة ابن بطوطه ص ٣٣ طبعة مصر سنة ١٣٢٢ هـ

(٢) كانت معظم القباب القديمة صغيرة تحمل فوق غرف مستديرة وكان استعمالها محدودا جدا وفي القرن الثاني الميلادي اهتمدى السوريون الى اختراع طريقة معمارية استطاعوا بها إنشاء القبلة فوق غرفة مربعة وفي القرن الثالث اهتمدى الفرس الى وسيلة أخرى تؤدي الى نفس الغرض وقد أخذ المسلمون هذين الاختراعين وهذبوها واستطاعوا بهما أن ينشئوا أعظم القباب وأبدعها .

إنا لله

إنا لله وإنا إليه راجعون . نتمنى الى قراء مجلة الأزهر واحدا من العلماء العاملين هو المرحوم الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن الجزيري أحد محرريها الممتازين . توفاه الله في أوائل شهر رمضان بعد مرض مزمن لازمه سنين ولكنه ما كان يقصده عن الافادة والتأليف ، فكان لوفاته وقع عظيم في قلب كل من عرف فضله من قراء هذه المجلة .

كان رحمه الله كبيرا لمفتشى المساجد بوزارة الأوقاف ثم استقال منها بعد قيامه بمهمته سنين ، واشتغل بتدريس الفلسفة في كلية أصول الدين ، فكان من أحرص المدرسين على الاضطلاع بما عهد إليه ، وكان يحمل نفسه في هذه السبيل جهدا باهظا تحت ضغط علمته التي كانت تنقضاء الراحة المطلقة . ولما عين محررا لباب السنة من هذه المجلة كان لا يألواها مثابة وعناية . وله رحمه الله كتاب ضخيم في الفقه يقع في أربعة مجلدات ، يعتبر مرجعا قيميا لمسائله ، وله كتب أخرى في أغراض شتى كلها ممتعة . نغمده الله برحمته ، وألهم آله الكرام الصبر على فقده .

الرسالة الفاروقية الخالدة ، في مناسك الحج والعمرة :

وضع هذا الكتاب مهندس ضليع بمصاحبة المساحة والمناسك بالغازي ، هو الأستاذ عبد الوهاب مصطفى ، وقد أقرت ما فيه لجنة من العلماء تحت إشراف فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبي العيون شيخ علماء الاسكندرية .

أهدى المؤلف الفاضل كتابه هذا الحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، ووسمه باسمه الكريم ، وهو جدير بأن يحظى بهذه التسمية المباركة . وإني جد ممتع بهذه الرسالة لما اشتملت عليه من مناسك الحج بحيث لا يحتاج مقتنيها الى مرجع غيرها ، وجمعت الى ذلك من أوصاف الأماكن المقدسة ، ما يجعل تاليه كأنه يشاهد بعينه تلك المواطن الشريفة ، في بيان شائق ، وشرح موف بالحاجة ، فهو من الكتب النادرة التي يصاحب فيها واضعها التوفيق فتأتي فوق ما يرجو أن تكون عليه .

الى حضرات قراء مجلة الأزهر

بهذا العدد تم المجلد الثاني عشر لهذه المجلة . وسيصدر أول عدد من مجلداتها الثالث عشر في أول المحرم من سنة ١٣٦٩ إن شاء الله . فنرجو حضرات قرائنا أن يذكروا أن نظامنا يقضى علينا بأن لا نرسلها إلا لمن يجدد طلبه لها مصحوبا بقيعة اشتراكها كله أو نصفه ، فنرجوهم أن لا يعتبروا ذلك جفاء منا . وليكن هذا مجزئا عن الكتابة لسكل من حضراتهم خاصة .

References

1. Bosworth Swith "Mohamed and Mohamedanism."
2. "Islam" Her Moral and Spiritual Value" by Major Arthur Glyn Leonard.
3. Crawford's "Indian Archipelago."
4. Rev. J. N. Thoburn, "Report for the Allahabad Missionary Conference."
5. Papers relating to "Her Majesty's Colonial Possessions"
6. Livingstone's "Expedition to the Zambesi."
7. Trench on "Words."
8. Webster's Dictionary.
9. Renan, "Etudes d'Histoire Religieuse"
10. Quarterly Review.
11. George Sale's "Translation of the Koran, Preliminary Discourse."
12. Sir Henry Layard's "Early Travels."
13. Abulfeda.
14. Ed. Pocock.
15. Koran.
16. Eusebius History.
17. Epiphan.
18. Sir William Muir, "The Life of Mohammed."
19. Ibn Athir.
20. Herodotus.
21. D. Herbelot.
22. Al Shahrastani
23. Abul Farag
24. Sayed Amir Aly, "The Spirit of Islam."
25. Ibn Hisham.
26. Hugh's "Dictionary of Islam"
27. Mishkat-ul-Massabeeh.
28. Al Tabari.
29. Al Wakidi.
30. Droits Musulman by M. Querry.
31. Caussin de Perceval.
32. Stanley Lane Poole, "Selections from the Koran."
33. Lectures on "Heroes and Heroship," by Thomas Carlyle.
34. Old Testament
35. Al Razi
36. Qadi Ayad's "Al Shifa."
37. Washington Irving, "Life of Mohamet."
38. Dr. Noldeke's Book on Islam.
39. T. W. Arnold's "The Preaching of Islam."
40. The Review of Religions.
41. Al Ghazali.
42. Nawab Sultan Jahan Begum Sahiba, Ruler of Bhopal's "Muslim Home."
43. "Mohammedan Jurisprudence," by Abdul Kader.
44. New Testament.
45. J. Milton's "A Treatise on Christian Doctrines."
46. Holland's Jurisprudence.
47. "Ghunyat el Talibeen.
48. Malik's Mowattaa.
49. Fatawi Moughiri.
50. "Personal Law of Mohammedans" by Abdul Kader
51. Bukhari's Commentary.
52. Zamakhshari's Commentary of the Koran.
53. Goethe's West-Oestlicher Divan.
54. Peake's Commentary of the Bible.
55. Encyclopaedia Biblica.
56. Rev. Dummelow's Commentary.
57. Dr. Ph. Schaff's Companion to the Greek Testament and the English Version
58. Dr. Weymouth's Introduction to St. John's Gospel.
59. Rev. Margoliouth's Introduction to Rodwell's Translation of the Koran.
60. Chambers's Encyclopaedia.

ERRATA

The reader is kindly requested to make the following corrections before reading :

Wrong	Right	Page	Line
Permitted	permitted	3	12
Bosworthe	Bosworth	14	Footnote(5)
prophet	Prophet	17	21
Godesses	Goddesses	20	28
godesses	goddesses	23	12
querrels	quarrels	24	27
preliminery	preliminary	24	34
where	were	26	27
constallation	constellation	26	34
whom	the males	30	17
so persecution	to persecution	29	21
occured	occurred	33	39
vally	valley	47	16
slin	slain	47	22
niles	miles	50	27
Droi	Droits	50	footnote
ntroduction	introduction	51	22
idolators	idolaters	52	26
alloted	allotted	54	8
Prophe	Prophet	54	32
Koarn	Koran	55	38
prophet	Prophet	56	38
detachement	detachment	58	1
Suirit	Spirit	58	footnote
nor philosopher	nor a philosopher	64	5
hhite	white	66	5
veiwng	viewing	69	30
Cod	God	71	
declars	declares	75	36
bath	hath	80	33
spec es	species	88	14
resistence	resistance	89	27
Begam	Begum	94	footnote
Begam	Begum	96	footnote
arbitrations	arbitrators	111	8
to be	be to	136	32
ihe	the	140	38
excellencies	excellences	152	27
bu	but	157	6
worshiping	worshipping	189	37
texual	textual	199	32
vailed	veiled	207	52
or	of	214	31

The style is excellent. If the book is published I recommend that copies be placed in the School Libraries as it would be read by the European member of the staff with profit.

— 10 —

Translation of a report submitted to H. E. the Minister of Education, Cairo by Professor Gad el Moola Bey, Inspector General of Arabic at the Ministry :

I have gone through this Book, "The Religion of Islam." It embodies authentic illustrations of a good deal of Islamic questions. As such, it serves as a guide to the Religion of Islam. I agree with my colleague, Professor Walker in that copies of the Book be placed in the School Libraries as it will be read by the members of the European Staff with profit.

— 11 —

Extract of a letter addressed to the author by Professor A. H. Sewyer, Professor of English, Faculty of Agriculture, Egyptian University, Cairo.

.
It would be a great loss if this book were not published.

There is a great new movement in all Moslem Countries, tending towards the development of character and the substitution of deeds for words. There is, at the same time, a determination to use all the best that the scientific developments of the West have perfected. I therefore, hope that someone equally gifted and devout may write a Companion Volume to bring out the good points of Christianity in the formation of right thinking and action, so that a study of the two may lead to a still better feeling between the followers of the two great Religions, which have done so much to help world development, Islam by its great brotherhood under the One God as expounded by Mohamed, and Christianity by its individualistic responsibility to imitate as far as possible, the life of Christ.

A full and accurate knowledge of each other's aspirations must lead to that good understanding you claim as the goal of your book.

— 8 —

Translation of an Arabic letter addressed to the author by Professor Mohammad Farid Wagdy Chief Editor of the Azhar University's Official Review :

May God's Peace and Blessings be showered upon you !

I have perused your very interesting book "The Religion of Islam." I find it to be one of the best compilations that have ever dealt with this important subject. Your minute and clear exposition of the fundamental and more essential doctrines of Islam are remarkably admirable. The book shows the author to be a great learned scholar, who, meantime, is gifted with such a brilliantly enlightened spirit.

I have no sooner brought up the matter to the notice of His Eminence the Rector of the Azhar University asking his authorisation to insert the Book in monthly instalments in the University's Official Organ, Al Azhar Review. I am glad to state that His Eminence is so pleased to give his acceptance. Hence my letter to you, begging you will kindly let me know if you have no objection to the project being carried out as soon as possible.

Again, I invoke upon you Almighty God's Peace and Blessings.

— 9 —

Extracts of a Report submitted to H.E. the Minister of Education, Cairo by Professor J. Walker of the Ministry :

The book is a work of considerable literary merit.

VII.

I have, with very great interest, read the manuscript of the "Religion of Islam and the life of the Prophet Mohammed."

I should say : that as a devout follower and believer in the Koran and the source of its inspiration, the Prophet Mohammed, you have in this treatise set forth such an interpretation of it as shall make more easily understood the fundamentals of this Prophet's teaching.

A fine charitable spirit, accompanied by lucid expression and diction, pervades the whole text.

— 6 —

Copy of a letter from Mr. Hermann Besser, Orientalist, Cairo :

I have just finished the reading of your book and I should like to express to you the deep impression its perusal has made upon me. As one, to whom the study of Eastern religions has been a matter of great attraction during more than forty years and to whom the various works on the Prophet and his Mission are not altogether unknown, I will say that I have never seen this great subject treated with more sincerity, dispassionateness, lucidity, fairness and, at the same time, with a nobler conviction of the truth of the author's own faith, that the work could not have been better described than that of a True Moslem.

As such, it should be of inestimable value to all searchers after Truth throughout the world, and this particularly in an age when materialism threatens to discredit and overcome, in the minds of mankind, those "Things That Really Matter."

That a book of this nature cannot but call forth criticism and opposition from the part of orthodox adherents of other creeds is certain, but as long as these follow the example of tolerance set in your book and no other can matter, the great value of your book and its leading idea of helping men forward, however little, in the way of right understanding, will, I truly believe be, in no wise, affected.

— 7 —

Copy of a letter from Colonel A. S. John Cooks, of London :

I have read your book with great interest. I am fully alive to the need of a better understanding by the Christian Nations of the basic facts of the Islamic Religion and I wish your book every success in consequence.

Many of the English speaking races will, I feel sure, welcome the opportunity to read a book which gives such a restrained and well balanced account of the teaching of Islam.

In your book you have collated and compiled in a most interesting manner the relevant facts about Mohammedanism. The person of Mohamed must always be a subject of great interest and the gathering of so much information between two covers forms most illuminating reading.

While many readers may have a general idea as to the teaching of Islam, this book presents an opportunity to authenticate their knowledge and appreciate the religious attitude of present day Moslems, on such matters as polygamy, status of women etc.

The prevailing tendency of the world is to judge a religion by its followers instead of first enquiring what the religion taught by the founder was. I think the present book will do much to present the teaching of the Prophet Mohamed in a reasonable and enlightened manner to all who by inclination or circumstance come in contact with his followers and read it.

I must congratulate you on the excellence of the diction and the general tone of moderation which pervades the book.

— 4 —

Copy of a letter from Professor Gerald Brackenbury of the Higher Training College, Ministry of Education Cairo :

I have read Ahmed Galwash's book on Islam with the greatest interest. It presents the case for Islam in a very striking way, and shows a deep knowledge of the Higher Criticism of the Bible and of the most recent arguments used by the chief Anglican Divines against the literal inspiration of the Scriptures. By his quotations from Christian writers he shows himself independent of mere prejudice.

It is important in these days of free thought for all liberal-minded Christians to escape from their prejudices inherited from the Crusades and to learn the spirit of Islam as it exists in the mind of a devout Moslem.

I hope the book will be published and will have the success it deserves. The mastery of English shown is remarkable.

— 5 —

Copy of a letter from Dr. H. E. Morton Howell, Minister and Plenipotentiary of the United States of America to Egypt :

V.

Comments, Reports and Letters on the Book.

— 1 —

A letter from Mr. William M. Johnson (Pussyfoot) of the U.S.A :

I was much interested in the manuscript of your book. I read it far into the night and got a pretty good idea of its contents.

In regards to your remarks on plain speaking in your preface, I could not find anything in the book that need offend the most sensitive.

It is, of course, and properly so, written from the Moslem standpoint, and I should like to see it, published. I would like to have Christians generally read it, for it would give them a new conception of what Islam really is

If there is anything that I could do in London to promote the project of publishing the book I would be glad indeed to do so.

— 2 —

Extracts of a letter from Mr. E. V. Finbert, editor of the worthy review "Les Messages d'Orient," Paris :

Many of our friends who are specialised in religious problems are delighted with the substantial documentation and specially with the fervour and sincerity of your writing. I would ask you to send me as soon as possible the manuscript which I already had the pleasure to read with the greatest interest. I would start translating it into French and have it published in our collection of modern eastern works.

I am always with you in spirit and communion of what constitutes the highest of life.

— 3 —

Copy of a letter from Major T. H. Stern, Adviser, Irrigation Office, Alexandria, Egypt :

I have read your book "The Religion of Islam" with much interest and feel that the objects set forth in the preface have been very ably pursued.

Information about the religion which numbers such a vast proportion of the world's inhabitants amongst its adherents cannot but be of very real value.

الفهرس العام

السنة الثانية عشرة (١٣٦٠ هـ) منه مجلة الازهر

صفحة	بقلم	الموضوع
		(١)
٢٧٧	حضرة الاستاذ الدكتور محمد غلاب	ابراهيم بن آدم
٣٤١	» » عبد الحميد سامي	ابن حزم الاندلسي
٦٣٣	» » »	ابن طفيل
٦٠٦	» » الدكتور محمد غلاب	ابن الفارض
٢٩٦	» » مصطفى عبد الحميد أبو زيد	ابن هشام — جمال الدين
٢١٤٠١٥٣٧٥٠٥٦١		أبو بكر الصديق
٤٠٣٦٣٣٧٠٢٨١١	فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون	
٦٠٢٠٥٤٠٠٤٨٠		
٣١١٠٢٣٩٠٩٣١		
٤٦١٠٤٠٧٠٣٧٣١	» » السيد عفيفي	أبو حنيفة — الامام
٥٤٨		
١٢١	لجنة الفتوى	أجر المأذون — فتوى
١		احتفال الازهر بالعام الهجري
٦٥		احتفال الازهر بعيد الميلاد الملكي
٢٥٧		احتفال الازهر بعيد الجلوس الملكي
٥٠٣	فضيلة الاستاذ الشيخ مصطفى الصاوي	اختلاط الجنسين
٦١	» » عباس طه	أخلاق الشريعة وآدابها
٥١٠		الاسراء — الاحتفال بلميلته
٤٢٠	لجنة الفتوى	الاسترقاق — فتوى
٢٩٥	فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى	الاشتراك في الكتب — فتوى

الموضوع	بقلم	صفحة
أموال القصر - إدارتها - فتوى	لجنة الفتوى	٤٨٨
أمية الرسول - هل تعلم النبي الكتابة ...	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٩٧
(ب)		
بين رجال الدين والفلسفة	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد يوسف موسى	٥٦١، ٤٦٥، ٣٤٨ ٦١١
بين لجنة الفتوى ووزارة الشؤون الاجتماعية	١١٨، ١١٦، ١١٤
بين لسان الدين بن الخطيب وابن خلدون ...	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان	٢٨٨
(ت)		
تاريخ الأزهر	حضرة الأستاذ على عامر	١٢٢
تاريخ علم التفسير	فضيلة الأستاذ الشيخ حسن حسين	٤١٥، ٢٩٩، ٢٢٥
تاريخ الفقه الاسلامى في مصر	» » محمد المدنى	١٦٥، ٨٥
التجديد والمجددون في الاسلام	» » السيد عفيفى	٣١١، ٢٣٩، ٩٣ ٤٦١، ٤٠٧، ٣٧٣ ٥٤٨
التصوف والمتصوفون	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٢٧٧، ٢٣٥، ١٤٩ ٤٨٤، ٤٩١، ٣٣٣ ٦٠٦، ٥٤٤
التصوف - رأى الامام الغزالى في مدعيه ...	فضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المرانجى	٩٧
التصوير واتخاذ المساجد على القبور	» » عبد الرحمن الجزيرى	٣٢٨
تطور التصميم والزخرفة في مساجد مصر ...	حضرة الأستاذ محمد عبد العزيز مرزوق	٥٠٦، ٤٢٩، ٣٠٥ ٦٣٩
تعدد الزوجات وما يترتب عليه	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	٥١٦
تفسير سورة الحديد	حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر	١٩٣، ١٢٩، ٦٧ ٣٢١، ٢٦٠
تفسير سورة لقمان	» » » » »	٥٧٧
تفسير سورة الشمس	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	٥١٣، ٤٥٥، ٣٩٥
التفكير أس السعادة	» » » » »	٦٠٩

الموضوع	بقلم	صفحة
(ج)		
الجنيد	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٢٧٩
الجيلاني	» » » »	٤٨٥
(ح)		
حجاب المرأة - فتوى	لجنة الفتوى	١١٩
الحسد والرقية منه	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	١٦١
الحكمة القرآنية والفلسفة اليونانية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٤٦٩، ٣٥٢
الحلاج	» » الدكتور محمد غلاب	٤١١، ٣٣٤
الحياة الاقتصادية - نشأتها عند العرب	» » ابراهيم زكي	٥٥٧، ١٧٠
(خ)		
خطبة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر في احتفال الأزهري بالعام الهجري	٣
خطبة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر في احتفال الأزهري بعيد الميلاد الملكي	٦٥
خطبة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر في احتفال الأزهري بعيد الجلوس الملكي	٢٥٧
(د)		
دعوة النبي أمته الى توحيد الله	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري	٤٥٧
دفع الخطأ عن الصواب	» » عبد اللطيف السبكي	٣٨٢، ٣١٤
(ر)		
رؤية الطبيب المرأة الأجنبية - فتوى	لجنة الفتوى	٢٩٤
الرجعية والتجديد في الأزهري	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان	١٥٧
الرسالة المحمدية - إعلائها للدول رسمياً	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٣٨٩
الرضاع - فتاوى	لجنة الفتوى	٥٣٩، ٣٤٥، ٢٩٤
رمضان	فضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المرافي	٥٥١
الروح الانسانية - إثباتها حسياً	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٤٣٣، ٣٧٥، ٢٨٥

الموضوع	بقلم	صفحة
(ز)		
الزكاة — فتوى	لجنة الفتوى	٤١٩، ٣٤٥
الزنا — حكم الشريعة الإسلامية في عقوبته	» »	١٩٩
زيارة رئيس الوزراء لمعهد شمين الكوم	٣٨٣
زيارة القبر	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري	٥٨٣
(س)		
الساعات الرهيبة في حياة الرسول	حضرة الأستاذ مصطفى عبد الحميد أبو زيد	٣٦٢
السحر — تعلمه وحكمه — فتوى	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي	٤٩٠
سرايا الرسول في السنتين الخامسة والسادسة	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٣٩
سعد الدين التفتازاني	» » الدكتور محمد غلاب	٨٢
سفيران الثوري	» » » »	٢٣٦
السمهروردي — عمر	» » » »	٥٤٤
السمهروردي — يحيى	» » » »	٥٤٥
السيد الجرجاني	» » » »	٨٤
السيرة الحمديدية تحت ضوء العلم والفلسفة ...	» » مدير المجلة	٢٦٧، ١٣٩، ١٨١ ٣٨٩
السيرة الحمديدية — تعقيبات وملاحظات ...	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله الجهني	٥٨٧، ٥٢٦، ٤٩٦
السيرة الحمديدية — ملاحظات وتعقيبات ...	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٥٩٣، ٥٣١، ٤٩٩
(ش)		
الشافعي — الامام	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني	١٦٥، ٨٥
الشبلي	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٣٣٣
الشذائد دروس وعضات	فضيلة الأستاذ الشيخ محمود أبو العيون	٥٢١
الشفاعة عند الله يوم القيامة	» » عبد الرحمن الجزيري	٢٥
(ص)		
صلاة الظهر بعد الجمعة — فتوى	لجنة الفتوى	١٦٣
صلح الحديبية وآثاره	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٢٦٧

الموضوع	بقلم	صفحة
(ط)		
الطلاق - فتوى	لجنة الفتوى	٣٤٦
الطلاق في القانون المقارن	حضرة الأستاذ نحر الدين صاحب	٤٢١، ٣٨٧
(ع)		
عباد الرحمن	حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر	٦
عدي بن زيد	فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم موسى	٦٣٠
عضد الدين الأيجي	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٨١، ٣٩
عظمته صلى الله عليه وسلم	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	٢٢٨
العمل الصالح وقاية من عذاب الله	» » » عبد الرحمن الجزيرى	٢٧٣
عيد الميلاد الملكى	» » »	٦٥
عيد الجلوس الملكى	» » »	٢٥٧
العيد	فضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المراغى	٦٢١
(غ)		
غزوة الأحزاب	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٨
غزوات في السنتين الخامسة والسادسة	» » »	١٣٩
(ف)		
فاتحة السنة الثانية عشرة	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٣
الفتوى بغير علم - ذمها	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	٣٩٨
فلسفة :		
الفلسفة بين الوجود والفكر	فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البهى	٤٣
الفلسفة بين الوجود والفكر	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٠٣
الفلسفة الميتافيزيقية	فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البهى	١٨١
حول خلاف فلسفى	» » »	٢٠٣
الميتافيزيقا - ماهى	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٨٤
مقررات العلم والفلسفة فى الميزان	» » »	٢٤٥
هل من فلسفة إسلامية	» » »	٤٦
هل من فلسفة إسلامية	فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البهى	٩٩

الموضوع	بقلم	صفحة
بين رجال الدين والفلسفة	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد يوسف موسى	٣٤٨، ٤٦٥، ٥٦١
الحكمة القرآنية والفلسفة اليونانية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٣٥٢، ٤٦٩
كلمات في موضوع بين رجال الدين والفلسفة	» » »	٥٦٧، ٦١٥

(ق)

القرآن هدى للناس وبينات	حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر	٥١٣
القرآن والمفسرون	فضيلة الأستاذ الشيخ حامد محسن	٣٠، ٢١٨
القرآن - في بلاغته	» السيد أحمد صقر	١١١
القرآن - روعة بيانه	» ابراهيم أبو الخشب	٦٢٣
قس بن ساعدة	» أحمد ابراهيم موسى	٣٦٥
القشيري	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٤٨٤
القوة في الحق	فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم أبو الخشب	٤٣٨
القيمة العلمية لأبحاث المستشرقين	» الدكتور محمد عبد الله ماضي	٩٠

(ك)

الكلام والمتكلمون	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٣٩، ٨١
--------------------------	--------------------------------	--------

(م)

المتأهلون والآداب	فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد ابراهيم موسى	٣٦٥، ٤٤٠، ٦٣٠
مثل من فهم الصحابة في كتاب الله	» عبد الرحمن الجزيري	١٤٦
مثل من إبداء المنافقين للرسول	» » »	٢٠٩
المحاسبي	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٢٣٧
الشيخ محمد عبده	حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر	٣٨٥
محمد محمود باشا - ذكرى	١٢٧
محي الدين بن عربي	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٦٠٦
المخدرات - حكم الشرع فيها	فضيلة الأستاذ مفتي الديار المصرية	٤٤٩
المدنية المادية	» الشيخ أبو الوفا المراغي	٣٦٠

(ز)

الفهرس العام

صفحة	بقلم	الموضوع
٣٦٩، ٣١٦، ١٧٤	حضرة الأستاذ محمد ناصف	مذاهب العرب في كلامهم
٥٧١، ٤٤٤	فضيلة الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف	مستقبل الدين
٣٠٢	» » أبو الوفا المراغي	المسلمون والاسلام
٢٣٣	» » » »	المسلمون — حاضرهم ومستقبلهم
٣٠٩	» » » »	مقارنة ومفاضلة
٥٥٣، ٤٩٢، ٤٢٥	حضرة الأستاذ مصطفى عبد الحميد أبو زيد	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
٦٢٦	فضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المراغي	المولد الشريف — ذكرى
١٧٨	» » عبد الجواد رمضان	ميراث — فتوى
٢٣١	لجنة الفتوى	
٣٤٦، ١٦٤		

(ن)

٢٧٨	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	النورى
-----	--------------------------------	---------------

(هـ)

٥٣	فضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المراغي	الهجرة
----	---------------------------------------	---------------

(و)

٢٣٥، ١٥١	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	وحدة الوجود
٢٥٦، ١٩١، ١٢٦	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	وحى الشريعة الخالدة
٤٤٧، ٣٨١، ٣١٩	لجنة الفتوى	وقف — فتوى
٥٧٤، ٥١١		
٤١٩		